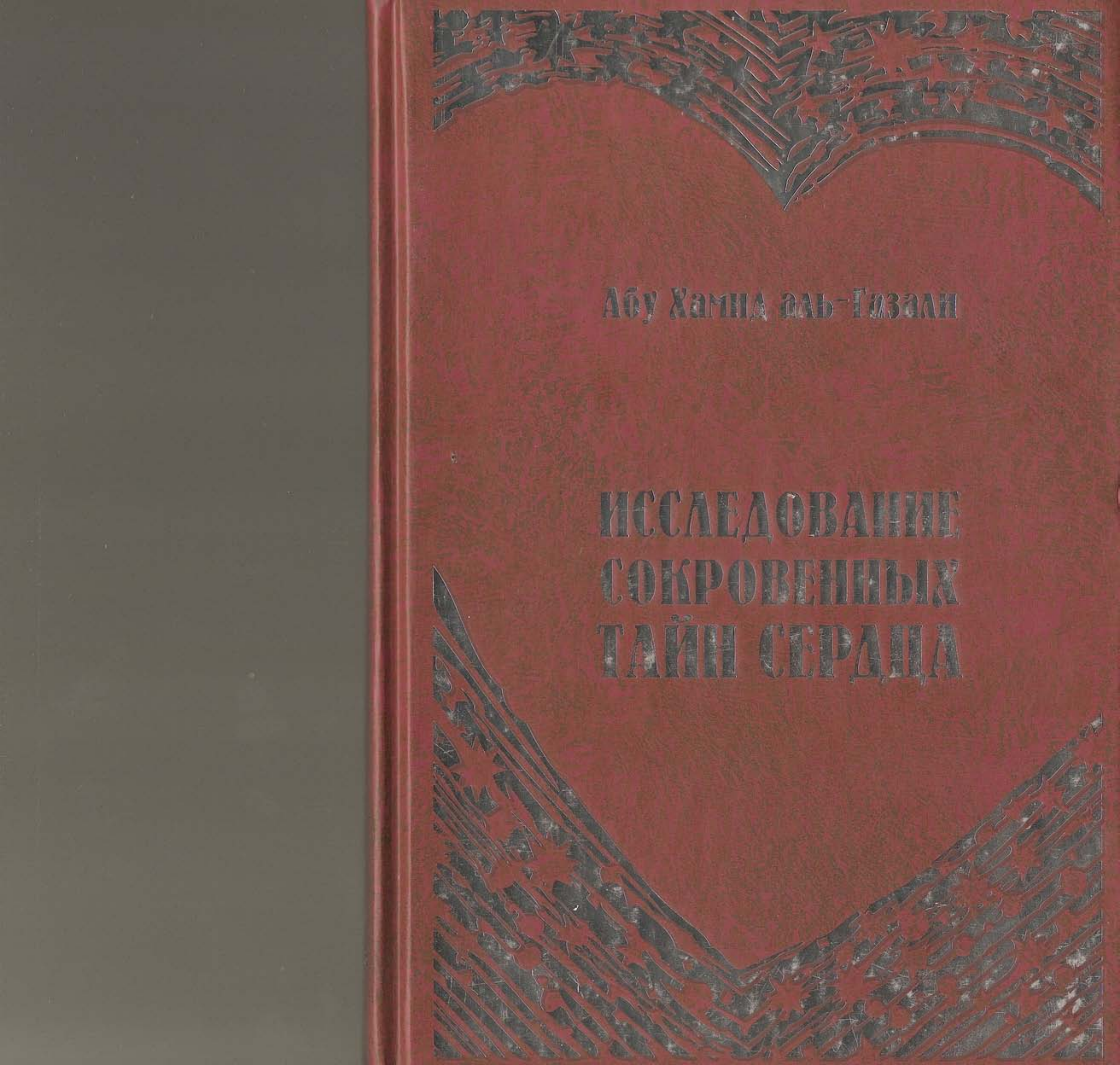


Абу Хамид аль-Газали
ИССЛЕДОВАНИЕ СОКРОВЕННЫХ ТАЙН СЕРДЦА

Выдающийся мусульманский теолог и мыслитель Абу Хамид аль-Газали (1058–1111), известный не только как теоретик, но и как выдающийся религиозный практик и подвижник, рассматривает в этой книге вопросы вероучения и религиозной практики Ислама. При этом он демонстрирует свой оригинальный, глубоко духовный подход к исследуемой теме, ставя во главу угла проблемы совершенствования личности верующего, его индивидуального пути ко Всевышнему и ответственности перед Ним. Раскрывая сокровенные тайны сердца, неразрывно связанные с духовной практикой в Исламе, аль-Газали основывается на личном опыте духовного усердия.

Адресуется специалистам, занимающимся вопросами мусульманской религии, а также всем интересующимся суфизмом, проблематикой и вероучением Ислама.

ISBN 978-5-98443-036-4
9 785984 430364

بسم الله الرحمن الرحيم

Абу Хамид Аль-Газали

ИССЛЕДОВАНИЕ СОКРОВЕННЫХ ТАЙН СЕРДЦА

Москва • Издательский дом «Ансар» • 2008

УДК 242
ББК 86.2
Г13

Серия «Золотой фонд исламской мысли»

Руководитель проекта: М. Сайфутдинов
Перевод с арабского: А. Миниянова
Канонический редактор: А. Сабдин
Ответственный редактор: Е. Кононенко
Литературный редактор, корректор: Т. Бугакова
Дизайн и верстка: Р. Галимова

Аль-Газали, Абу Хамид

Г13 Исследование сокровенных тайн сердца / Абу Хамид аль-Газали. Пер. с арабского. – 3-е изд, – М.: Издательский дом «Ансар», 2008. – 472 с.
ISBN 978-5-98443-036-4

Выдающийся мусульманский теолог и мыслитель Абу Хамид аль-Газали (1058–1111), известный не только как теоретик, но и как выдающийся религиозный практик и подвижник, рассматривает в этой книге вопросы вероучения и религиозной практики Ислама. При этом он демонстрирует свой оригинальный, глубоко духовный подход к исследуемой теме, ставя во главу угла проблемы совершенствования личности верующего, его индивидуального пути ко Всевышнему и ответственности перед Ним. Раскрывая сокровенные тайны сердца, неразрывно связанные с духовной практикой в Исламе, аль-Газали основывается на личном опыте духовного усердия.

Книга адресуется специалистам, занимающимся вопросами мусульманской религии, а также всем интересующимся суфизмом, проблематикой и вероучением Ислама.

УДК 242
ББК 86.2

Книга издана совместно с братом Данияром Хатимовым ради довольства Аллаха.

ISBN 978-5-98443-036-4

Уважаемые читатели!

Обращаем ваше внимание на то, что при написании прекрасного имени Всевышнего Бога на русском языке – Аллах – последняя буква обозначает звук, отличный от русского «х», передаваемый в арабском языке харфом ه, а в европейских языках буквой **h**.

Кроме того, в данном издании принята условная передача исламских формул и ссылок:

• кириллическим написанием в соответствии с русской традицией условного воспроизведения иноязычных слов передаются:

субхан-Аллах	Преславен Аллах	سبحان الله
альхамдули-Ллях	хвала Аллаху	الحمد لله
астагфиру-Ллах	да простит Аллах	أستغفر الله
инша-Аллах	если будет воля Аллаха	إن شاء الله
Аллаху-акбар	Аллах велик	الله أكبر

• арабскими лигатурами в соответствии с исламской традицией передаются:

ﷻ хвала Ему, Всевышнему (после имени Аллаха ﷻ)
ﷺ да благословит его Аллах и приветствует (после имени Пророка Мухаммада ﷺ)
عليه السلام мир ему (после имен других пророков и после имен ангелов)
رضي الله عنه да будет доволен им Аллах (после имен сподвижников Пророка ﷺ)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, который создал все совершенным, создал земли и небеса, пролил воду из дождевого облака, сотворил семя и растение, предопределил доли и пропитание и вознаградил за благодеяния, и благословение и мир нашему господину Мухаммаду – обладателю явных чудес, от света которого произошло все живое. Я прибегаю к Аллаху от многобожия и грехов. В этой книге я ограничился сто одиннадцатью главами, и пусть проницательные запомнят то, что в них.

Глава 1. О страхе

Есть свидетельства, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Всевышний Аллах создал ангела [в виде птицы], одно крыло которого на востоке, а другое – на западе, голова – под Троном, ноги – под седьмой землей, а сам он покрыт перьями, количество которых равно количеству творений Всевышнего Аллаха. И если кто-то из моей общины – мужчина или женщина – молится за меня, Всевышний Аллах приказывает этому ангелу окунуться в Свет под Престолом, и он окунается, а потом выходит, расправляет крылья, и с каждого пера стекает капля, и Всевышний Аллах создает из каждой капли ангела, который просит о прощении этого человека вплоть до Судного дня». Один мудрец сказал: «Здоровье тела – в малом количестве еды, здоровье души – в малом количестве грехов, здоровье религии – в молитве за лучшего из людей».

Всевышний сказал: *«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха!»* (5:35), то есть «остерегайтесь [гнева] Аллаха»; *«И пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день»* (59:18), то есть сделала для Судного дня. Это значит: «Давайте милостыню и совершайте поклонения, чтобы получить награду за это в Судный день». *«Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»* (59:18), – добро это или зло, потому что ангелы, небо, земля, день и ночь в Судный день будут свидетельствовать о том благе и зле, которое человек совершал, послушании или грехе, так что даже его конечности будут свидетельствовать против него, а земля будет свидетельствовать за верующего и аскета и скажет: «Он совершал на мне молитву[1], постился, совершал *хадж*[2] и вел *джихад*[3]», – и обрадуется верующий и аскет. Еще она будет свидетельствовать против неверующего и грешника, говоря: «Он жил на мне многобожником, прелюбодействовал, употреблял спиртное, ел запретное». Беда ему, если он будет спорить с решением самого Милостивого из Милостивых!

Верующий – это тот, кто боится Всевышнего Аллаха всеми частями тела, как сказал *факих*[4] Абу аль-Лайс (ас-Самарканди): «Богобоязненность раба перед Всевышним Аллахом проявляется в семи вещах.

Первая: язык. Богобоязненный не произносит слов лжи, напраслины, клеветы и сплетен, он не пустословит, но занят лишь поминанием Всевышнего Аллаха, чтением Корана и получением знаний.

Вторая: сердце. Оно далеко от враждебности, лжи и зависти[5] к братьям. Поистине, зависть уничтожает благодеяния, как сказал Пророк ﷺ: „Зависть пожирает благие дела так же, как огонь пожирает сухое дерево". И знай, что зависть происходит от страшных болезней в сердце, а болезни сердца излечиваются только при помощи знаний и совершения благих дел.

Третья: глаза. Богобоязненный не должен с желанием и рвением смотреть на запретные пищу, напитки, одежды и прочее, и даже на мирскую жизнь, но только желая понять и извлечь для себя пользу, и он не должен смотреть на то, что ему запрещено, ибо сказал Пророк ﷺ: „В Судный день Всевышний Аллах наполнит огнем глаза того, кто наполнял их запретным в этой жизни".

Четвертая: живот. Богобоязненный не должен наполнять свой живот запретным, потому что это – большой грех, и сказал Про-

[1] Молитва (намаз, или салят) – один из столпов Ислама, пятикратная ежедневная молитва, состоящая из таких элементов, как стояние, поясной и земной поклоны, сидение, сопровождаемые чтением определенных формул и сур из Корана.

[2] Хадж – один из столпов Ислама, обязанность, возлагаемая на физически и психически здорового мусульманина. Представляет собой паломничество к Каабе в Мекке с целью выполнить там определенные ритуалы и поклонения. Каждый мусульманин совершает хадж хотя бы раз в жизни, если имеет для этого экономические и другие возможности.

[3] Джихад – стремление; направленное на распространение Ислама физическое, психологическое или духовное усилие.

[4] Факих – 'знающий, понимающий человек', знаток мусульманского права.

[5] Зависть – желание, чтобы другой был лишен блага.

рок ﷺ: „Если кусочек запретного оказывается в животе человека, все ангелы земли и неба проклинают его все время, пока тот кусочек находится в его животе, и если он умирает в этом состоянии, то пристанищем его будет Геенна".

Пятая: рука. Богобоязненный не должен протягивать свою руку к запретному, но двигать ею лишь для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху.

И от одного достойного ученого человека (Ка`ба аль-Ахбара) передают, что сказал Пророк ﷺ: „Поистине, Всевышний Аллах создал дворец из зеленого изумруда, в котором есть семьдесят тысяч домов, в каждом доме – семьдесят тысяч комнат; в нем поселится лишь тот, на чьем пути встречается что-то запретное, а он оставляет это из страха перед Всевышним Аллахом".

Шестая: нога. Богобоязненный не должен идти к тому, что ведет к ослушанию Аллаха, но должен идти, чтобы поклоняться Ему, заслужить Его довольство, общаться с учеными и благочестивыми людьми.

Седьмая: деяния (`*амаль*). Богобоязненный должен искренне совершать дела во имя Всевышнего Аллаха, бояться показухи и лицемерия, и если он сделает это, то будет из тех, о ком Всевышний Аллах сказал: *„А последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных"* (43:35), и в другом *аяте*: *„Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах и среди источников"* (15:45). И сказал Всевышний Аллах: *„Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах и блаженстве"* (52:17). И сказал Всевышний Аллах: *„Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте"* (44:51), то есть: „Воистину, они в Судный день спасутся от Огня". И верующий всегда должен пребывать [в состоянии] между страхом и поклонением, молить Аллаха о милости и не терять надежды на нее, ибо сказано: *„Не отчаивайтесь в милости Аллаха"* (39:53), поклоняться Аллаху, не совершать более непристойных дел и покаяться перед Ним».

Рассказывают, что однажды, когда Дауд ﷺ сидел в келье и пел псалмы, он увидел на земле красного червяка и подумал: «Для чего Аллах создал этого червяка?» Тогда Аллах позволил червяку говорить, и тот произнес: «О пророк Аллаха! Аллах внушил мне, чтобы каждый день я повторял „Преславен Аллах, хвала Аллаху, нет божества, кроме Аллаха, и Аллах велик" тысячу раз, и [чтобы] каждую ночь повторял „О Аллах, благослови и приветствуй неграмотного Пророка Мухаммада, его род и сподвижников" тысячу раз. А что полезного для меня говоришь ты?» И Дауд ﷺ раскаялся в том, что унизил червя; он испугался Всевышнего Аллаха, покаялся перед Ним и положился на Него.

Ибрахим аль-Халиль, если вспоминал какую-то свою ошибку, то терял сознание, и люди слышали, как бьется его сердце. И Аллах послал к нему Джибрила, который пришел к нему и сказал: «Могущественный приветствует тебя и говорит тебе: „Видел ли ты друга, который боится своего друга?"» Тот ответил: «Джибрил, как только я вспомню свою ошибку и подумаю о Его наказании, то забываю о своей дружбе с Ним».

Так поступали пророки, приближенные к Аллаху, праведники и аскеты, – бери же с них пример!

Глава 2. Еще о страхе перед Всевышним Аллахом

Абу аль-Лайс [ас-Самарканди], да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Поистине, у Аллаха есть ангелы на седьмом небе, они пребывают в земном поклоне с тех пор, как Всевышний Аллах создал их, и до самого Судного дня. Они очень сильно боятся Всевышнего Аллаха. В Судный день они поднимут голову и скажут: „Преславен Ты! Мы не поклонялись Тебе должным образом". Об этом говорится в таких Его словах: *„Они боятся своего Господа, который над ними, и совершают то, что им велено"* (16:50), то есть никогда не ослушиваются Его».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если кожа раба съеживается от страха перед Всевышним Аллахом, его грехи слетают [с него], как листья опадают с дерева».

Рассказывают, что некоему человеку понравилась одна женщина. Однажды она вышла по своим делам, и он пошел вслед за ней. Когда они остались одни в пустыне, а люди в это время спали, он открылся ей, и она сказала ему: «Посмотри, все ли спят?» Тот обрадовался ее словам и подумал, что она ответила согласием; он обошел стойбище – оказалось, что все люди спят. Он вернулся к ней и сказал: «Да, они спят». Она сказала: «А что ты скажешь о Всевышнем Аллахе:

спит ли Он в этот час?» Мужчина ответил: «Поистине, Всевышний Аллах не спит, и Его не одолевают ни дрема, ни сон». Женщина сказала в ответ: «Поистине, Тот, Который не спал и не спит, видит нас, даже если не видят люди. И Его мы должны бояться». Мужчина оставил ее из страха перед Создателем, покаялся и вернулся к себе. После того как он умер, его увидели во сне и спросили: «Как поступил с тобой Всевышний Аллах?» Он ответил: «Он простил меня из-за того, что я испугался и отстранился от того греха»[6].

Рассказывают, что в племени Исраиля был некий человек, семью которого постиг голод; они стали сильно нуждаться, и он отправил свою жену, чтобы та попросила у людей пищи для детей. Она пришла в дом одного торговца и попросила у него чего-нибудь, чтобы накормить своих детей. Тот сказал: «Хорошо, но с условием, что ты допустишь меня до себя». Женщина промолчала и вернулась домой. Там она увидела своих детей, которые плакали и кричали: «Мамочка! Мы умираем от голода, дай нам чего-нибудь поесть!» Она вернулась к торговцу и рассказала ему о своих детях, и он спросил ее: «Ты сделаешь то, что я сказал?» Она ответила: «Да». Когда они остались наедине, ей стало так страшно, что внутренности ее готовы были выскочить наружу. Он спросил: «Что с тобой?» Она ответила: «Поистине, я боюсь Аллаха». Мужчина воскликнул: «Ты боишься Аллаха, несмотря на свою нужду!» Он отстранился от нее, исполнил ее просьбу, и она ушла от него с богатыми дарами к своим детям, которые очень обрадовались.

Всевышний Аллах внушил Мусе عليه السلام: «Скажи такому-то, сыну такого-то, что, поистине, Я простил его грехи». Муса عليه السلام пришел к тому человеку и сказал: «Наверно, ты сделал что-то очень хорошее, о чем известно только тебе и Аллаху?» Тот рассказал ему эту историю, и Муса عليه السلام сказал: «Поистине, Всевышний Аллах простил тебе все твои грехи...» Об этом рассказано в книге *«Маджма' аль-латаиф»*.

Передают, что Пророк ﷺ говорил: «Всевышний Аллах сказал: „Не может быть в Моем рабе одновременно два страха и два спокойствия: тот, кто боится Меня в земной жизни, будет спокоен в следующей, а тот, кто не боится Меня в земной жизни, будет бояться в загробной“». И сказал Всевышний Аллах: *«Не бойтесь же людей, но бойтесь Меня»* (5:44). И сказал в другом аяте: *«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»* (3:175).

[6] Есть близкий по смыслу хадис, переданный ат-Тирмизи (1/657) и Ахмадом (2/23) со слов Ибн Умара.

И 'Умар رضي الله عنه падал от страха и терял сознание, если слышал какой-нибудь аят из Корана. Однажды он взял соломинку и сказал: «Как бы я хотел стать соломинкой и быть безвестным! Как бы я хотел вовсе не рождаться на свет!» Он долго плакал, и слезы текли из его глаз так обильно, что на лице остались две полосы.

И сказал Пророк ﷺ: «Огонь не войдет в того, кто плачет из страха пред Аллахом, до тех пор, пока молоко не вернется в грудь»[7].

В книге *«Ракаик аль-ахбар»* сказано, что [когда] раба приведут в Судный день, и окажется, что его плохих дел больше, чем хороших, то его прикажут кинуть в Ад. Тогда заговорит одна из его ресниц и скажет: «О мой Господь! Твой Пророк Мухаммад ﷺ сказал: „Аллах защитит от огня Ада глаза того, кто плачет из страха перед Ним“. Поистине, я плакала из страха перед Тобой». И Аллах простит этого раба и избавит от Ада благодаря одной той реснице, которая плакала из страха перед Аллахом в земной жизни. И Джибрил возвестит: «Такой-то, сын такого-то, спасся из-за одного волоса!»

И в *«Бидайа аль-хидайа»* сказано, что в Судный день откроют Геенну, от одного стона которой все общины падают ниц от ужаса, как сказал Всевышний Аллах: *«Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Каждую общину призовут к ее Писанию (Книге деяний)»* (45:28). Когда откроют Геенну, *«они услышат яростное шипение и рев»* (25:12), ее рев будет слышен на расстоянии пятисот лет, и все, даже пророки, скажут: "Я сам, я сам!» – кроме Избранного Пророка ﷺ, который скажет: «Моя община, моя община!»

И из Ада выйдет пламя размером с горы, и община Мухаммада будет стараться спастись от него и скажет: «О пламя! Ради тех, кто молился и давал милостыню, ради богобоязненных, ради постящихся, – вернись!» Но оно не вернется.

И Джибрил عليه السلام возвестит: «Пламя направилось к общине Мухаммада», – потом принесет стакан воды и даст его Посланнику Аллаха ﷺ, сказав: «О Посланник Аллаха! Возьми и полей этим Пламя». Он так и сделает, и оно в тот же миг погаснет. И спросит он ﷺ: «Что это за вода?» И Джибрил عليه السلام ответит: «Эта вода – слезы грешников

[7] Этот хадис передал ат-Тирмизи, сказав: «Хадис хасан (достоверный)».

из твоей общины, которые плакали от страха перед Всевышним Аллахом. А сейчас мне было приказано дать ее тебе, чтобы ты потушил ею пламя, и оно погасло по воле Всевышнего Аллаха».

Пророк ﷺ говорил: «О Аллах! Сделай так, чтобы глаза мои плакали от страха перед Тобой до того, как они заплачут от раскаяния и сожаления»[8].

Как гласят стихи:

Глаза мои! Плачьте из-за моего греха!
Моя жизнь прошла, а я и не заметил.

Рассказывают, что Пророк ﷺ сказал: «Огонь Ада не коснется того, из чьих глаз пролилась слеза размером с мушиную головку и омыла его благородное лицо».

Передают, что Мухаммад ибн аль-Мунзир[9], да смилостивится над ним Аллах, когда плакал, омывал слезами лицо и бороду, приговаривая: «Говорят, что Огонь не коснется места, по которому текли слезы».

Верующий должен бояться наказания Аллаха, бороться с желаниями нафса, ибо сказал Всевышний Аллах: *«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать пред своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»* (79:37–41). И тот, кто хочет избежать наказания Аллаха, заслужить Его награду и милость, должен терпеливо переносить соблазны мирской жизни, быть стойким в поклонении Аллаху и сторониться греха.

И в *«Захр ар-рийад»* рассказывается, что Пророк ﷺ сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, ангелы встретят их со всеми милостями и благами, для них приготовят возвышенные места и роскошные ложа, им принесут разнообразную пищу и фрукты. Они растеряются и встанут в нерешительности, и тогда Аллах скажет: „Рабы Мои! Что это за растерянность, ведь это не место для растерянности!“ Они ответят: „Поистине, пришло время исполнения обещанного“. Всевышний Аллах скажет ангелам: „Поднимите завесы с лиц!“

[8] Похожий хадис передал Абу Нуайм с хорошим иснадом. См.: аль-Ираки аль-Ихйа, 3/163.
[9] Правильная версия: Мухаммад ибн аль-Мункадир. См.: аль-Ихйа, 3/163.

Ангелы ответят: „Господь наш! Как они смогут увидеть Тебя, ведь они были грешниками?“ И скажет Всевышний Аллах: „Поднимите завесы, ибо в земной жизни они вспоминали Меня, преклоняли предо Мной колени и плакали, желая и надеясь увидеть Меня“. Завесы поднимут, они увидят Аллаха и падут ниц перед Ним, Всемогущим и Великим, и скажет Всевышний Аллах: „Поднимите ваши головы, ибо это не место для наказания, а место для получения вознаграждения“. Он появится перед ними вне образа и подобия и скажет им: „Мир вам, Мои рабы! Я доволен вами, но довольны ли вы Мной?“ На это они ответят: „Господь наш, как мы можем не быть довольными, ведь Ты дал нам то, чего не видел ни один глаз, о чем не слышало ни одно ухо и чего не чувствовало ни одно человеческое сердце!“ Об этом говорят слова Всевышнего: *„Аллах доволен ими, и они довольны Им“* (5:119) и *„Милосердный Господь приветствует их словом: "Мир!"“* (36:58)».

Глава 3. О терпении и болезни

Тот, кто хочет избежать наказания Аллаха и получить Его награду и милость и войти в Рай, должен запрещать себе следовать мирским желаниям, терпеливо переносить трудности и тяготы, как сказал Всевышний Аллах: *«Ведь Аллах любит терпеливых»* (3:146).

Терпение бывает нескольких видов: терпение в поклонении Аллаху, терпение в сдерживании себя от запрещенного Им, терпение при наступлении трудностей, особенно в первый момент.

И того, кто терпелив в поклонении Всевышнему Аллаху, в Судный день Он возвысит на триста ступеней в Раю, и каждая ступень – как между небом и землей. Того, кто терпеливо удерживает себя от запрещенного Им, в Судный день Всевышний Аллах возвысит на шестьсот ступеней, каждая из которых – как между седьмым небом и седьмой землей. А того, кто терпеливо переносит тяготы, в Судный день Всевышний Аллах возвысит на семьсот ступеней, каждая из которых – как между Троном и землей.

Рассказывают, что однажды Закарийу عليه السلام преследовали иудеи, и когда они почти настигли его, он увидел дерево и попросил: «Дерево, спрячь меня внутри себя!» Оно разделилось надвое, и он вошел в него, и потом оно снова соединилось. По наущению сатаны иудеи принесли топор и срубили дерево – ведь пророк просил помощи и защиты у дерева, а не у Аллаха, и был разрублен топором. Когда же топор коснулся тела Закарийи, он застонал и услышал [голос]: «Закарийа! Поистине, Всевышний Аллах говорит тебе: „Почему ты не переносишь терпеливо муки и стонешь? Если ты сделаешь это еще раз, Я вычеркну твое имя из Книги пророков!“» Закарийа закусил губы и терпел, пока не был разрублен надвое.

Передают, что Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах говорит: „Если раб, когда к нему приходит беда, просит помощи у Меня, Я помогу ему до того, как он попросит, и отвечу на его молитву до того, как он вымолвит. А перед рабом, к которому пришла беда, и он попросил защиты у создания, а не у Меня, Я закрою врата небес“». Разумный должен терпеливо переносить беды и муки и не роптать, тогда он спасется от мучений и земной жизни, и Последней, потому что самые сильные мучения выпадают на долю пророков и приближенных к Аллаху.

Аль-Джунайд аль-Багдади[10], да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Беда – светильник для познающих (*арифов*), явь для *мюридов*, благо для верующих и гибель для небрежных. Ни один не познает сладость веры, пока не придет к нему испытание, а он будет доволен этим и терпелив».

Пророк ﷺ сказал: «Кто болеет одну ночь, но терпит и остается доволен Всевышним Аллахом, тот очищается от своих грехов и становится таким же [невинным], каким был в день, когда его родила мать. И если вы заболеете, не просите о выздоровлении».

Ад-Даххак сказал: «Нет у Аллаха блага для того, кому в течение сорока ночей не выпадает испытание бедой, несчастьем или затруднением».

От Му'аз ибн Джабала رضي الله عنه передают, что Пророк ﷺ сказал: «Если верующему рабу выпадает испытание в виде болезни, Он говорит [ан-

[10] Аль-Джунайд ибн Мухаммад ибн аль-Джунайд – великий суфийский шейх, соратник Сарри ас-Сакати, аль-Хариса аль-Мухасаби, обучался фикху у Абу Саура, достиг совершенства в знаниях. См.: аз-Захаби, Сийар Алям ан-Нубаля, 14/66.

гелу], сидящему слева: „Остановись и не пиши пока“, и говорит сидящему справа: „Запиши Моему рабу лучшее из того, что он делал“»[11].

И Пророк ﷺ сказал: «Если заболевает раб, Аллах посылает к нему двух ангелов и приказывает: „Послушайте, что говорит Мой раб“. И если он говорит: „Хвала Аллаху“, то это передают Аллаху, и Он знает больше и говорит: „Мой раб имеет право, чтобы Я ввел его в Рай, если Я умерщвлю его, а если Я дам ему исцеление – чтобы Я заменил его мясо лучшим, заменил его кровь лучшей, чем сейчас, и чтобы Я простил его грехи“».

Рассказывают, что в племени Исраиля был порочный человек, который не переставал творить плохие дела, пока люди в этой местности не поднялись против него, но [и это] не смогло заставить его перестать творить зло. Они обратились за помощью к Всевышнему Аллаху, и Он внушил Мусе عليه السلام, что порочного человека нужно изгнать из племени Израиля, чтобы из-за его порочности и остальных не поглотил Огонь. Муса عليه السلام пришел и прогнал его. Изгнанный юноша отправился в другое селение, но Аллах приказал Мусе выгнать его и из того селения, и Муса عليه السلام сделал это.

Изгнанник ушел в пустыню, где не было ничего живого: ни растений, ни зверей, ни птиц. Там он заболел, и рядом с ним не было никого, кто мог бы оказать ему помощь. Он упал на землю, положил на нее голову и произнес: «Если бы моя мать была у моего изголовья, она пожалела бы меня и плакала бы из-за моего унижения. Если бы мой отец был здесь, он бы помог мне и взял бы на себя все мои заботы. И если бы моя жена была здесь, она бы плакала из-за разлуки со мной. И если бы мои дети были здесь, то они бы плакали на моей поминальной молитве и говорили: „О Аллах! Прости нашего отца, слабого, грешного, порочного, изгнанного с родины в чужое селение, а потом и оттуда – в пустыню. В этой пустыне он покидает земной мир и переходит в загробный, разочаровавшись во всем и ни на что не надеясь“. О Аллах, Ты разлучил меня с моими родителями, детьми и женой, но не лишай меня Своей милости! Ты сжег мое сердце разлукой с ними, но не сжигай меня Своим Огнем из-за моего ослушания!»

[11] Существует схожий хадис, переданный Ахмадом, аль-Баззаром и ат-Табарани в аль-Кабире. См.: аль-Маджма, 3/32.

И Аллах Всевышний послал ему черноокую деву (*хурию*), похожую на его мать, и черноокую деву, похожую на его жену, и детей, похожих на его детей, и ангела, похожего на его отца. Они сели рядом с ним и стали оплакивать его положение. Он сказал: «Поистине, это мои отец и мать, мои жена и дети, они пришли ко мне», – сердце его исцелилось, и он достиг милости Всевышнего Аллаха чистым и с прощенными грехами. И Всевышний Аллах внушил Мусе ﷺ: «Иди в пустыню, в такое-то место, ибо там умер один из приближенных к Аллаху, позаботься о нем и предай его земле».

Когда Муса ﷺ пришел туда, он увидел изгнанного из селения и из племени по велению Всевышнего Аллаха, увидел чернооких дев вокруг него и сказал: «Господи! Не тот ли это юноша, которого я изгнал из селения и из племени по Твоему приказу?» Всевышний Аллах ответил: «Муса! Я смилостивился над ним и простил его из-за его стонов на этом месте [по поводу] его разлуки с родиной, матерью, отцом, детьми и женой. Я послал к нему черноокую деву, похожую на его мать, ангела, схожего с его отцом, черноокую деву в образе его жены, которые жалели его и сочувствовали ему, униженному, находящемуся на чужбине. И поистине, если странник умирает на чужой земле, то обитатели небес и земли оплакивают его из жалости к нему. Так как же могу не пожалеть его Я – Милостивейший из милостивых?»

Когда к больному страннику приближается смерть, Всевышний Аллах говорит: «Мои ангелы! Этот путник оставил своих детей, родственников и родителей, и когда он умрет, никто не будет плакать и печалиться о нём». Потом Аллах делает одного из ангелов похожим на его отца, одного – похожим на его мать, одного – на сына, и одного – похожим на одного из его близких. Они приходят к нему, он открывает глаза и видит своих родителей и близких, и от этого ему становится приятно на сердце. И душа его отходит с радостью и ликованием. Потом во время поминальной молитвы они участвуют в ней и молятся за него на его могиле до самого Судного дня, и это и есть слова Всевышнего: *«Аллах добр к Своим рабам»* (42:19).

И сказал Ибн 'Ата: «Искренен раб или лжет, видно в дни бед и благополучия: тот, кто благодарит в дни благополучия и тревожится в дни беды, – лжец. И даже если раб станет обладать всеми знаниями, но как только повеют в его сторону ветры испытаний,

проявит недовольство этим и пожалуется на случившееся с ним, тогда не помогут ему ни его знание, ни его благие дела». Согласно *хадису кудси*[12], Всевышний Аллах говорит: «Кто не доволен Моим решением и не благодарит Меня за Мои милости, тот пусть найдет себе другого господа, кроме Меня!»

Вахб ибн Мунаббих поведал, что один пророк поклонялся Аллаху в течение пятидесяти лет, и Всевышний Аллах внушил ему: «Поистине, Я простил твои грехи». Тот ответил: «Мой Господь, за что Ты прощаешь меня, ведь я никогда не совершал грехов?» И Аллах приказал нанести удар по его седалищному нерву, что и было сделано, и этот пророк не спал [от боли] всю ночь. А когда пришел ангел утра он пожаловался ему на испытываемую боль, тот ответил: «Поистине, твой Господь говорит тебе: „Поклонение в течение пятидесяти лет не стоит твоей жалобы на эту боль“».

Глава 4. О самовоспитании (аскетизме) и о желаниях нафса

Всевышний Аллах внушил Мусе ﷺ: «Муса, если ты хочешь, чтобы Я стал к тебе ближе, чем твои слова к твоему языку, чем шепот твоего сердца к твоему сердцу, чем твоя душа к телу, чем свет твоего зрения к твоим глазам, чем твой слух к твоим ушам, – как можно больше молись за Мухаммада». Всевышний сказал: *«И пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день»* (59:18), то есть что она сделала для Судного дня.

Знай, о человек, что *нафс*[13], призывающий творить зло – еще больший враг тебе, чем сатана. Дьявол побеждает тебя посредством желаний нафса, так пусть не обманет тебя твой нафс долгосрочными и пустыми надеждами и тщеславием, потому что нафс обладает таки-

[12] Хадис кудси – от слова *кудс* ('святость'). Хадис, передаваемый нам через Пророка ﷺ и возводимый им к Его Господу, Всемогущий Он и Великий. Хадис – высказывание, действие Пророка ﷺ, одобрение им чего-либо (в т. ч. молчаливое).

[13] Нафс – отрицательная сторона души человека, побуждающая его к совершению зла.

ми чертами, как равнодушие, вялость, стремление к наслаждениям и лень, он призывает ко злу, и все в нем обман. И если ты последуешь за ним, станешь исполнять его приказы, то пропадешь, если перестанешь контролировать его, то погибнешь, если не сможешь противостоять ему и последуешь за его похотью, то он уведет тебя в Ад.

И нафс никогда не обратится к добру, он – основа всех бед, источник позора, прибежище сатаны и обитель зла, которое известно лишь его Создателю. *«Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»* (5:8) – здесь имеется в виду и хорошее и плохое. И если раб поразмышляет о том, что из своей жизни он отдал для преуспеяния в Последней жизни, то это размышление будет очищением его сердца, как сказал Пророк ﷺ: «Размышление в течение одного часа лучше, чем поклонение в течение одного года». Так написано в тафсире Абу аль-Лайса ас-Самарканди.

Разумный должен покаяться в совершенных им грехах и думать о том, что может спасти его и приблизить к успеху в его последней обители. Он не должен питать долгосрочных надежд, а должен ускорить свое покаяние, вспоминать Всевышнего Аллаха, отказаться от запрещенного, проявлять терпение и не следовать желаниям нафса. Потому что нафс – идол, и тот, кто поклоняется нафсу, поклоняется идолу, а искренне поклоняющийся Аллаху победит свой нафс. Рассказывают, что однажды Малик ибн Динар[14], идя по рынку Басры, увидел инжир и захотел его. Он снял обувь и сказал торговцу: «Дай мне инжира». Торговец посмотрел на башмак и сказал: «Это ничего не стоит». Малик пошел дальше. Кто-то спросил торговца: «Ты разве не знаешь, кто это?» Он ответил: «Нет», и ему сказали: «Это Малик ибн Динар». Торговец водрузил блюдо на голову своего слуги и сказал: «Если он примет это от тебя, то ты свободен». Слуга последовал за Малик ибн Динаром и сказал ему: «Прими это от меня!» Тот отказался, тогда слуга сказал: «Прими – в этом мое освобождение!» Малик ибн Динар ответил: «Если в нем твое освобождение, то в нем же мое наказание». Слуга продолжать настаивать, но Малик ибн Динар сказал: «Я поклялся не продавать веру за инжир. И я не буду есть инжир до самого Судного дня».

[14] Его называли знанием ученых, считали одним из достойнейших табиинов и одним из лучших переписчиков аль-Мусхафа. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 5/362–363.

Рассказывают, что когда Малик ибн Динар заболел той болезнью, от которой умер впоследствии, ему захотелось меда и простокваши, чтобы обмакивать теплый хлеб. Слуга пошел и принес ему то, что он хотел. Малик ибн Динар взял принесенное, рассматривал некоторое время, потом сказал: «О душа! Ты терпела тридцать лет, и тебе осталось жить всего лишь час!» Он отбросил мед и простоквашу, продолжал терпеть и умер.

Так поступали пророки (*наби*), приближенные к Аллаху (*вали*), праведники (*садык*), любящие Его (*'ашик*) и аскеты (*захид*).

Сулейман ибн Дауд ﷺ сказал: «Одержавший победу над своим нафсом лучше того, кто покорил целый город».

'Али ибн Абу Талиб ؓ сказал: «Я со своим нафсом – как пастух со своим стадом: если он собирает его с одной стороны, то оно разбредается с другой. Того, кто умертвил свой нафс, завернут в саван милости, погребут на земле достоинства, а того, кто убьет свое сердце, завернут в саван проклятия и погребут на земле наказания».

Йахйа ибн Му'аз ар-Рази[15], да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Борись со своим нафсом при помощи поклонения и самовоспитания. Самовоспитание и упражнение духа состоит в отказе от сна, немногословности, терпении по отношении к людям, даже когда они наносят тебе вред, и в умеренности в еде. От малого количества сна очищаются мысли, немногословность спасает от бед, терпеливое отношение к людям помогает достичь высшего положения, умеренность в еде убивает желания, потому что большое количество еды ожесточает сердце и лишает его света. Свет мудрости – голод, а сытость отдаляет от Аллаха»[16].

Сказал Пророк ﷺ: «Освещайте свои сердца голодом и боритесь со своим нафсом при помощи голода и жажды. И долго стучите в двери Рая голоданием, потому что награда за это подобна награде за джихад во имя Аллаха. И ничего Аллах не вознаграждает больше, чем голод и жажду, и не войдет в царствие небесное тот, кто наполнял свой живот, и такой человек не познает сладости поклонения».

[15] Известный проповедник из числа великих шейхов, ему принадлежат прекрасные изречения и известные проповеди. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 13/15.

[16] В хадисе сказано: «Истинно сытые в этом мире будут голодными завтра в Последней жизни». Передал ат-Табарани с хорошим иснадом.

ми чертами, как равнодушие, вялость, стремление к наслаждениям и лень, он призывает ко злу, и все в нем обман. И если ты последуешь за ним, станешь исполнять его приказы, то пропадешь, если перестанешь контролировать его, то погибнешь, если не сможешь противостоять ему и последуешь за его похотью, то он уведет тебя в Ад.

И нафс никогда не обратится к добру, он – основа всех бед, источник позора, прибежище сатаны и обитель зла, которое известно лишь его Создателю. *«Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»* (5:8) – здесь имеется в виду и хорошее и плохое. И если раб поразмышляет о том, что из своей жизни он отдал для преуспеяния в Последней жизни, то это размышление будет очищением его сердца, как сказал Пророк ﷺ: «Размышление в течение одного часа лучше, чем поклонение в течение одного года». Так написано в тафсире Абу аль-Лайса ас-Самарканди.

Разумный должен покаяться в совершенных им грехах и думать о том, что может спасти его и приблизить к успеху в его последней обители. Он не должен питать долгосрочных надежд, а должен ускорить свое покаяние, вспоминать Всевышнего Аллаха, отказаться от запрещенного, проявлять терпение и не следовать желаниям нафса. Потому что нафс – идол, и тот, кто поклоняется нафсу, поклоняется идолу, а искренне поклоняющийся Аллаху победит свой нафс. Рассказывают, что однажды Малик ибн Динар[14], идя по рынку Басры, увидел инжир и захотел его. Он снял обувь и сказал торговцу: «Дай мне инжира». Торговец посмотрел на башмак и сказал: «Это ничего не стоит». Малик пошел дальше. Кто-то спросил торговца: «Ты разве не знаешь, кто это?» Он ответил: «Нет», и ему сказали: «Это Малик ибн Динар». Торговец водрузил блюдо на голову своего слуги и сказал: «Если он примет это от тебя, то ты свободен». Слуга последовал за Малик ибн Динаром и сказал ему: «Прими это от меня!» Тот отказался, тогда слуга сказал: «Прими – в этом мое освобождение!» Малик ибн Динар ответил: «Если в нем твое освобождение, то в нем же мое наказание». Слуга продолжать настаивать, но Малик ибн Динар сказал: «Я поклялся не продавать веру за инжир. И я не буду есть инжир до самого Судного дня».

[14] Его называли знанием ученых, считали одним из достойнейших табиинов и одним из лучших переписчиков аль-Мусхафа. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 5/362–363.

Рассказывают, что когда Малик ибн Динар заболел той болезнью, от которой умер впоследствии, ему захотелось меда и простокваши, чтобы обмакивать теплый хлеб. Слуга пошел и принес ему то, что он хотел. Малик ибн Динар взял принесенное, рассматривал некоторое время, потом сказал: «О душа! Ты терпела тридцать лет, и тебе осталось жить всего лишь час!» Он отбросил мед и простоквашу, продолжал терпеть и умер.

Так поступали пророки (*наби*), приближенные к Аллаху (*вали*), праведники (*садык*), любящие Его (*'ашик*) и аскеты (*захид*).

Сулейман ибн Дауд ﷺ сказал: «Одержавший победу над своим нафсом лучше того, кто покорил целый город».

'Али ибн Абу Талиб ﷺ сказал: «Я со своим нафсом – как пастух со своим стадом: если он собирает его с одной стороны, то оно разбредается с другой. Того, кто умертвил свой нафс, завернут в саван милости, погребут на земле достоинства, а того, кто убьет свое сердце, завернут в саван проклятия и погребут на земле наказания».

Йахйа ибн Му'аз ар-Рази[15], да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Борись со своим нафсом при помощи поклонения и самовоспитания. Самовоспитание и упражнение духа состоит в отказе от сна, немногословности, терпении по отношении к людям, даже когда они наносят тебе вред, и в умеренности в еде. От малого количества сна очищаются мысли, немногословность спасает от бед, терпеливое отношение к людям помогает достичь высшего положения, умеренность в еде убивает желания, потому что большое количество еды ожесточает сердце и лишает его света. Свет мудрости – голод, а сытость отдаляет от Аллаха»[16].

Сказал Пророк ﷺ: «Освещайте свои сердца голодом и боритесь со своим нафсом при помощи голода и жажды. И долго стучите в двери Рая голоданием, потому что награда за это подобна награде за джихад во имя Аллаха. И ничего Аллах не вознаграждает больше, чем голод и жажду, и не войдет в царствие небесное тот, кто наполнял свой живот, и такой человек не познает сладости поклонения».

[15] Известный проповедник из числа великих шейхов, ему принадлежат прекрасные изречения и известные проповеди. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 13/15.

[16] В хадисе сказано: «Истинно сытые в этом мире будут голодными завтра в Последней жизни». Передал ат-Табарани с хорошим иснадом.

Абу Бакр ас-Сыддик ﷺ сказал: «Я не наедался с тех пор, как стал мусульманином, чтобы вкусить сладость поклонения моему Господу, и не утолял жажду с тех пор, как стал мусульманином, стремясь встретиться с моим Господом. Потому что чем больше еды, тем меньше поклонения, так как если человек много ест, то его тело тяжелеет, его глаза берут над ним верх, части его тела ослабеют. А если он будет вести джихад со всем, кроме сна, то он будет как труп». Так написано в книге *«Минхадж аль-'абидин»*.

Передают, что Лукман Мудрый сказал своему сыну: «Не излишествуй во сне и еде, потому что тот, кто злоупотребляет ими, в Судный день приходит без благих дел»[17]. Так пишется в книге *«Мунйа аль-фата»* (Мунйатуль-Мухди).

И сказал Пророк ﷺ: «Не убивайте свои сердца большим количеством еды и питья, потому что сердце, как растение, погибает, если его поливать слишком обильно».

Один благочестивый человек сравнил желудок с котлом под сердцем, в котором кипит вода, а пар от него достигает сердца, и обилие пара делает сердце мутным. Обилие еды ведет к ослаблению понимания и уменьшению знания, потому что чревоугодие вредит пониманию.

Передают от Йахйи ибн Закарийи ﷺ, что ему показался сатана, а на нем крюки. Йахйа спросил его: «Что это?» Он ответил: «Желания, с помощью которых я ловлю сынов Адама». Йахйа спросил: «Есть ли среди этого что-то и для меня?» Он ответил: «Нет, кроме того случая, когда однажды ночью ты наелся, и мы отяжелили тебя и не дали совершить молитву». Йахйа ﷺ сказал: «Неудивительно, что после этого я никогда больше не наедался». Сатана сказал: «Неудивительно, что я никому не даю никаких советов». Если так было с тем, кто наелся только однажды ночью, то что будет с тем, кто не голодал ни одной ночи, а потом стремится к поклонению?»

Рассказывают о Йахйе ибн Закарийе, что он однажды вдоволь поел грубого хлеба и в ту ночь проспал поклонение. Тогда Всевышний Аллах внушил ему: «Йахйа! Неужели ты нашел дом лучший, чем

[17] В хадисе сказано: «Мать Сулеймана ибн Дауда сказала Сулейману: „О мой сынок, не спи много по ночам, ибо долгий ночной сон оставит человека бедным в День воскрешения"». Передали Ибн Маджа и аль-Байхаки. Аль-Хайсами сказал: «Его можно сравнить с хадисом хасан».

Мой Дом? Или нашел соседство лучшее, чем соседство со Мной? Клянусь Своим Величием и Могуществом, если ты посмотришь на высшие ступени Рая и посмотришь на Ад, то будешь плакать гноем вместо слез и наденешь железо вместо дерюги».

Глава 5. О победе над нафсом и о вражде к сатане

Разумный должен подавлять желания нафса при помощи голода, потому что голод – это победа над врагом Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, сатана двигается внутри человека подобно крови по жилам, так сужайте его пути с помощью голода»[18].

Поистине, самые близкие к Всевышнему Аллаху люди в Судный день – это те, кто больше всех испытывал голод и жажду. И самое губительное для сынов Адама – это желания живота, из-за которого Адам и Хавва[19] были изгнаны из обители покоя в дом унижения и нужды, ведь их Господь запретил им есть с того дерева, но их желание взяло верх над ними, и они вкусили с него, и открылись им их срамные места. Истинно, живот – источник всех желаний.

Один мудрец сказал: «Тот, над кем одержал верх нафс, станет его пленником в привязанности к его желаниям, узником в темнице ошибок, и нафс не будет давать его сердцу совершать благо». Орошающий части своего тела желаниями растит в своем сердце дерево сожаления.

И поистине, Всевышний Аллах сотворил три вида созданий: ангелов, наделив их разумом, но не дав им желаний; животных, наделив их желаниями, но не дав им разум; и людей, наделив их разумом и желаниями. И тот, в ком желание берет верх над разумом, становится хуже, чем животное, а тот, у кого разум победил желание, – лучше ангелов.

[18] Хадис передал аль-Бухари.

[19] Хавва – Ева.

Рассказывают, что Ибрахим аль-Хаввас сказал: «Однажды, будучи на горе аль-Ликам, я увидел гранатовое дерево, и мне захотелось его плодов. Я сорвал один, попробовал, а тот оказался кислым. Я пошел дальше и увидел лежащего человека, вокруг которого слетелись осы, и сказал ему: „Мир тебе!" Он ответил: „И тебе мир, Ибрахим!" Я спросил его: „Откуда ты знаешь меня?" Он ответил: „От того, кто знает Аллаха, ничто не скроется". Я спросил: „Я вижу, что ты занимаешь особое положение у Аллаха, почему ты не попросишь Его избавить тебя от ос?" Он ответил: „И я вижу, что ты занимаешь особое положение у Аллаха, почему ты не попросишь Его избавить тебя от желания граната? Поистине, муки за гранат человек вкусит в Последней жизни, а боль от укусов ос чувствуется лишь в земной. Кроме того, укусы ос воздействуют на [тело] человека, а укусы желаний – на его сердце". Я пошел дальше и оставил его».

Желание превращает правителей в рабов, а стойкость превращает рабов в правителей. Неужели ты не знаешь историю Йусуфа ﷺ и Зулейхи? Йусуф стал править Египтом благодаря своей стойкости и терпению, а Зулейха стала униженной и презренной, бедной, старой и слепой из-за своего желания, потому что не смогла противостоять своей любви к Йусуфу.

Рассказывают, что Абу аль-Хасан ар-Рази спустя два года после смерти своего отца увидел его во сне. Тот был в одежде из жидкой смолы, и сын спросил: «Отец мой, почему ты выглядишь как обитатели Ада?» Тот ответил: «Сын мой, мой нафс потянул меня в Ад, так остерегайся козней твоего нафса!»

Поистине, я был испытан четырьмя вещами,
Которые не смогли одолеть меня
Только по причине тяжких бед и испытаний:
Сатана, мирская жизнь, мой нафс и желания.
Где же спасение, когда все они мои враги?

Хатам аль-Асамм[20], да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Мой нафс – моя застава, мое знание – мое оружие, мой грех – мой

[20] Хатам аль-Асамм – божественно вдохновленный аскет, предводитель, заслуживший прозвище Лукман этой уммы (ум. 237 г.х.). См.: Сийар Алям ан-Нубаля,11/484.

промах, дьявол – мой враг, а сам я – вероломный предатель». Рассказывают, что один ученый муж сказал: «Джихад делится на три вида. Джихад с неверными – это явный джихад, как в словах Всевышнего: „*Сражаются на пути Аллаха*" (5:54). Джихад со сторонниками лжи при помощи знаний и убеждения, как в словах Всевышнего: „*И веди спор с ними наилучшим образом*" (16:125). И джихад с нафсом, призывающим ко злу, как в словах Всевышнего: „*А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями*" (29:69)».

У Пророка ﷺ есть такие слова: «Наилучший джихад – это борьба со своим нафсом». И сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, возвращаясь с джихада против неверных, говорили: «Мы вернулись с малого джихада на большой»[21]. Они называли борьбу со своим нафсом и дьяволом большим джихадом, потому что борьба с ними происходит все время, а джихад с неверными – время от времени. И [первый джихад] назвали большим потому, что воин видит врага, но не видит дьявола, и джихад против видимого врага легче, чем против невидимого, и потому, что у дьявола есть помощник внутри тебя – это твой нафс, а у неверного нет помощника внутри тебя. Убив неверного, ты одерживаешь победу, а если неверный убьет тебя, то ты становишься шахидом и получаешь Рай; но ты не можешь убить дьявола, а если он погубит тебя, то тебя постигнет наказание Милостивого. Тот, кто на войне теряет коня, попадет в руки неверных, а лишившегося веры постигнет гнев Всемогущего. Да защитит нас Аллах от этого! И руки попавшего в плен к неверным не привязывают к шее, и ноги его не связывают, его не мучают голодом и не оставляют голым. А лицо того, кого постиг гнев Всемогущего, чернеет, руки его приковывают цепями к шее, его кормят огнем, поят огнем и одевают в огонь.

[21] Хадис о большом и малом джихаде от Джабира ибн Абдуллаха передал аль-Хатыб в своем Тарихе. ас-Суйути, сказав: «Этот хадис передал аль-Хатыб в своем Тарихе, Али аль-Кари посчитал его выдуманным (мауду)». Тем не менее ас-Суйути в своем аль-Джами` аль-Кабире после упоминания его передал несколько хадисов, укрепляющих его и делающих его смысл достоверным. Из них хадис Фудаля ибн Убайда «Истинный муджахид (сражающийся) – это тот, кто борется со своим нафсом (отрицательной стороной души) на пути покорности Аллаху» передали ат-Тирмизи и Ибн-Хиббан. И хадис «Наилучший джихад – это когда человек борется со своим нафсом и страстью» передал Ибн ан-Наджжар от Абу-Зарра аль-Гифари. Аль-`Ираки отнес этот хадис (о малом и большом джихаде) к аль-Байхаки со слов Джабира.

Глава 6. О небрежности

Небрежность усиливает раскаяние, она лишает милостей и мешает поклонению, усиливает зависть и становится причиной упреков и сожаления.

Рассказывают, что один благочестивый человек во сне увидел своего учителя и спросил его: «В чем вы раскаиваетесь сильнее всего?» Он ответил: «В небрежности».

И рассказывают, что один человек увидел Зун-Нуна аль-Мысри во сне и спросил его: «Как поступил с тобой Аллах?» Тот ответил: «Он поставил меня перед Собой и сказал мне: „Притворщик! Лгун! Ты притворялся, что любишь Меня, а потом был небрежен ко Мне!"»

Ты – в небрежении, и сердце твое беспечно.
Вот жизнь прошла, а грехи – такие же, какими и были.

Рассказывают, что один праведный человек увидел во сне своего отца и сказал: «Отец мой! Как ты? Как твои дела?» Он ответил: «Сын мой! Мы жили в земной жизни небрежными и покинули ее небрежными».

И в *«Захр ар-рийад»* говорится, что Йа'куб ﷺ был дружен с ангелом смерти, и тот однажды навестил его. Йа'куб спросил: «Ангел смерти, пришел ли ты ко мне с визитом или для того, чтобы забрать мою душу?» Тот ответил: «Я пришел навестить тебя». Йа'куб сказал: «Я хочу попросить тебя об одной вещи». Тот спросил: «О чем?» Йа'куб попросил: «Предупреди меня о том, когда настанет мое время и ты захочешь забрать мою душу». Тот пообещал: «Хорошо, я пришлю к тебе двух или трех посланников».

Когда пришло время Йа'куба, к нему пришел ангел смерти, и он спросил: «Ты пришел навестить меня или для того, чтоб забрать мою душу?» Тот ответил: «Чтобы забрать твою душу». Он сказал: «Ты ведь говорил, что пришлешь ко мне двух или трех посланников?» Тот сказал: «Я так и сделал: седина твоих волос после их черноты, слабость твоего тела после его силы и сгорбленность твоей спины после ее прямоты – о Йа'куб, это [и есть] мои посланники сынам Адама перед смертью».

Прошли время и дни, а грехи совершаются.
Уж посланники смерти пришли,
А сердце продолжает пребывать в небрежности.
Твои блага в земной жизни – обман и раскаяние,
А твоя жизнь в этом мире – неправильна.

Абу 'Али ад-Даккак сказал: «Я пришел к одному благочестивому человеку, который болел и которого я навещал, – он был одним из великих шейхов, и вокруг него были ученики. Он плакал, хотя находился уже в преклонном возрасте. Я спросил его: „Шейх, почему ты плачешь? Неужели из-за земной жизни?" Он ответил: „Нет, я плачу из-за того, что я лишился моей молитвы". Я сказал: „Как это, ведь ты молился?" Он ответил: „Это потому, что до сегодняшнего дня я совершал земной поклон, будучи небрежным, поднимал голову, будучи небрежным, и вот я умираю, будучи небрежным", – потом глубоко вздохнул и прочитал:

Я подумал о том, как я буду воскрешен
И как я отправлюсь на место Собрания.
Как проснусь я в могиле:
Один, после величия и высокого положения,
Будучи заложником своих преступлений,
А земля будет моей подушкой.
Я подумал о том, как долго я буду давать отчет за свои дела
И как долго я буду стоять там.
Как я буду унижен и смиренен
при получении своей Книги дел.
Но я обращаюсь с мольбой к Тебе –
мой Господь, мой Создатель:
Прости, Боже, мои ошибки!»

И в *«'Уйун аль-ахбар»* говорится, что Шакик аль-Балхи сказал: «Люди говорят три вещи и противоречат им своими делами. Они говорят: „Мы рабы Аллаха", а совершают поступки свободных, хотя это противоречит их словам. Говорят: „Аллах ответственен за наше пропитание", но их сердца привязаны только к мирской жизни и накоплению ее преходящих благ, а это тоже противоречит их словам.

И говорят: „Мы непременно умрем", а сами ведут себя так, как будто никогда не умрут, – это тоже противоречит их словам. Посмотри на себя, брат мой, в каком теле ты предстанешь перед Всевышним Аллахом? И каким языком ты будешь отвечать Ему? И что ты скажешь Ему, если Он спросит тебя о малом или большом? Приготовь ответы на Его вопросы, и правильный ответ: *„Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете"* (59:18), о плохом и о хорошем. Потом наставляй верующих, чтобы они не ослушивались Его приказов, и чтобы не было разницы между их тайными помыслами и явными делами».

Известно, что Пророк ﷺ сказал: «На ножке Трона написано: „Я слушаю того, кто слушается меня, люблю того, кто любит меня, отвечаю тому, кто молит меня, и прощаю того, кто просит меня о прощении". И разумный должен подчиняться Аллаху со страхом и искренностью, будучи довольным Его решением, терпеливо перенося Его испытания, благодаря Его за милости и довольствуясь тем, что Он дает».

Всевышний Аллах говорит: «Кто не доволен Моим предопределением, не переносит терпеливо Мое испытание, не благодарит Меня за Мои милости, не доволен тем, что Я дал, – пусть ищет себе другого господа, кроме Меня».

Один человек сказал Хасану аль-Басри[22], да смилостивится над ним Аллах: «Я не нахожу радости в поклонении», на что тот ответил: «Возможно, ты посмотрел на лицо того, кто не боится Аллаха. Поклонение – это когда ты оставляешь все ради Аллаха».

Один человек сказал Абу Йазиду аль-Бистами[23], да смилостивится над ним Аллах: «Я не нахожу радости в поклонении», он ответил: «Потому что ты поклоняешься поклонению, а не поклоняешься Аллаху. Поклоняйся Аллаху, чтобы находить радость и наслаждение от поклонения».

---

[22] Хасан аль-Басри – шейх жителей аль-Басры, господин своего времени в деяниях и знаниях. Мухаммад ибн Сад сказал: «Аль-Хасан – алим-энциклопедист, факих, заслуживший доверие, довод, надежный, аскет, искренний». См.: ат-Табакат, 7/157–158 и Сийар Алям ан-Нубаля, 4/572.

[23] Абу Йазид аль-Бистами – султан гностиков (*арифов*), один из известных аскетов. Ему принадлежат полезные изречения, хотя о том, что он передал, известно мало. Кроме того, от него передают сложные изречения (*шатх*), среди которых есть недостоверные, приписанные ему другими. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 13/89.

Рассказывают, что один человек начал молитву, но когда дошел до Его слов: *«Тебе одному мы поклоняемся»* (1:5), ему пришло на ум, что он истинно и искренне поклоняется Аллаху, но тут он услышал голос: «Ты лжешь, потому что ты поклоняешься созданию». Он покаялся и оставил людей, потом снова начал молиться, но, дойдя до Его слов: «Тебе одному мы поклоняемся», снова услышал: «Ты лжешь, потому что ты поклоняешься своему имуществу». Он раздал все свое имущество нуждающимся, потом снова начал молитву, а когда он достиг Его слов: «Тебе одному мы поклоняемся», то услышал: «Ты лжешь, потому что ты поклоняешься своей одежде», – тогда он раздал всю свою одежду, оставив только самое необходимое. Потом он начал молиться и, дойдя до Его слов: «Тебе одному мы поклоняемся», услышал: «Сейчас ты искренен и говоришь правду, поистине, ты поклоняешься своему Господу».

И в *«Раунак аль-маджалис»* рассказывается об одном человеке, который потерял свой мешок и не помнил, кто забрал его у него. Начав молиться, он вспомнил об этом и по завершении молитвы сказал своему слуге: «Пойди к такому-то, сыну такого-то, и забери у него мой мешок». Слуга спросил его: «Когда ты вспомнил об этом?» Он ответил: «Во время молитвы». Тот сказал: «Мой господин, ты искал мешок, а не искал довольства своего Создателя», и его господин освободил его за вероубеждение.

Разумный должен оставить мирскую жизнь, поклоняться Аллаху и размышлять о Нем, и стремиться к преуспеянию в Последней жизни, как сказал Всевышний Аллах: *«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни* (то есть наслаждения в ней от одежды, еды и питья) *Мы дадим из нее, но ему не будет доли в жизни Последней»* (42:20), то есть Он лишит сердце такого человека любви к Последней жизни. Поэтому Абу Бакр ас-Сыддик, да смилостивится над ним Аллах, потратил на Пророка ﷺ сорок тысяч дирхемов тайно и сорок тысяч дирхемов явно, так что у него самого ничего не осталось. И Пророк ﷺ был равнодушен к мирской жизни, ее желаниям и наслаждениям – он сам и его близкие. И поэтому приданым госпожи Фатимы аз-Захры, да будет доволен ею Аллах, когда Пророк ﷺ выдавал ее замуж за 'Али, были только выделанная баранья шкура и подушка, набитая пальмовым волокном.

Глава 7. О забывании Всевышнего Аллаха, порочности и лицемерии

Одна женщина пришла к Хасану аль-Басри и сказала ему: «У меня была дочь, она умерла, и я хочу увидеть ее во сне. Я пришла к тебе, чтобы ты научил меня, что мне делать, чтобы увидеть ее». И он научил ее, и она увидела во сне свою дочь, одетую в одежды из смолы, на шее у нее были кандалы, а на ногах – путы. Она рассказала об этом Хасану аль-Басри, и тот опечалился. Прошло некоторое время, и Хасан увидел ее в Раю, а на голове у нее была корона. Она сказала: «Хасан! Ты узнаешь меня? Я дочь той женщины, которая приходила к тебе и сказала тебе то-то». Он спросил: «Что же произошло, что изменилось?» Она ответила: «Мимо нас прошел один человек и помолился за Пророка ﷺ один раз. На кладбище были [похоронены] пятьсот пятьдесят человек, которые страдали от мучений могилы. И был зов: „Прекратите их мучения благодаря благословению молитвы этого человека!“ Из-за молитвы одного человека за Мухаммада ﷺ им было даровано прощение, а молящийся за него и благословляющий его ﷺ в течение пятидесяти лет, неужели не достоин его заступничества в Судный день?»

Всевышний Аллах сказал: «И не будьте» (то есть в грехе) подобны тем (имеются в виду лицемеры), которые забыли Аллаха», то есть оставили приказы Аллаха, нарушали их, наслаждались радостями жизни, соблазнившись ее искушениями.

Посланника Аллаха ﷺ спросили о верующем и лицемере, и он ответил: «Поистине, усердие верующего направлено на молитву и пост, а усердие лицемера направлено на еду и питье», подобно животному – он оставляет поклонение и молитву; верующий занят тем, что раздает милостыню и стремится заслужить прощение, а лицемера полностью захватили алчность и пустые мечты. Верующий разочарован во всех, кроме Аллаха, а лицемер обращается со своими просьбами ко всем, кроме Аллаха. Для верующего его вера ценнее и выше имущества, для лицемера же его имущество выше веры. Верующий не боится никого, кроме Аллаха, а лицемер боится всех, кроме Аллаха. Верующий делает добро и плачет, а лицемер делает зло и смеется. Верующий любит уединение и одиночество, а лицемер любит собрания и толпу. Верующий выращивает и боится навредить, а лицемер вырывает с корнем и сам хочет получить богатый урожай. Верующий приказывает и запрещает, следуя истинным указаниям, и изменяет все к лучшему, а лицемер приказывает и запрещает из стремления к власти и наносит вред, но он приказывает делать порицаемое и запрещает делать одобряемое. Сказал Всевышний Аллах: *«Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки. Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами. Лицемерам, лицемеркам и неверующим Аллах обещал огонь Геенны, в котором они пребудут вечно. Довольно с них этого! Аллах проклял их, и им уготованы вечные мучения»* (9:67–68). И сказал Всевышний Аллах: *«Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне»* (4:140), имеется в виду: если они умрут в своем неверии и лицемерии. Он начал с лицемеров, потому что они хуже неверующих, и сделал последним прибежищем всех этих людей – Огонь. И сказал Всевышний: *«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника»* (4:145). И в одном хадисе сказано: «Лицемер похож на овцу, бегающую между двумя отарами: то она с этой отарой, то с другой, она не остается ни в одной из них, потому что она чужая и не принадлежит ни одной из них». Также и лицемер – не остается ни с мусульманами, ни с неверующими.

Поистине, Аллах создал Ад, у которого семь врат, как сказано: *«Там – семь врат»* (15:44) из железа, покрытые проклятием. Снаружи они как будто из меди, но внутри они свинцовые. В основе их – муки, над ними – ненависть. Основа их из меди и стекла, железа и олова, огонь над их обитателями, огонь под ними, огонь справа от них, и огонь слева от них. Уровни его – один над другим, а для лицемеров там приготовлен самый низший уровень.

Передают, что Джибрил пришел к Пророку ﷺ и тот сказал: «Джибрил! Опиши мне Ад и его жар». Он сказал: «Поистине, Аллах, Всемогущий Он и Великий, создал Ад и жег его в течение тысячи лет, чтобы он раскалился. Потом жег его еще тысячу лет, пока он не побелел. Потом жег его, пока он не почернел, – поэтому он темный и черный. Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком, если одно из одеяний обитателей Ада покажется обитателям земли, то они все умрут. И если ведро адского напитка выльется в воду земли,

то умрет всякий, кто глотнет эту воду. И если одно звено этой цепи, о которой Всевышний сказал: *«И нанижите его на цепь длиной в семьдесят локтей!»* (69:32), где каждый локоть длиной от востока до запада, и если положить это звено на горы земного мира, то они растают. И если какого-нибудь человека поместить в Ад, а потом вывести, то обитатели земли умрут от его зловония.

Пророк ﷺ спросил Джибрила: «Джибрил! Опиши мне врата Ада – похожи ли они на эти наши ворота и двери?» Он ответил: «О Посланник Аллаха! Нет, они – слои один ниже другого, от одних ворот к другим – путь длиной в семьдесят лет, и каждые ворота жарче предыдущих в семьдесят раз». Он также спросил его об обитателях ступеней Ада, и тот ответил: «Внизу – лицемеры, это место называется *хавийа*, как сказал Всевышний Аллах: *„Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня“* (4:145). На второй ступени – те, кто придает Аллаху сотоварищей, ее называют *джахим*. На третьей ступени – поклоняющиеся звездам, ее называют *сакар*. На четвертой ступени находится сатана, будь он проклят, и его последователи из язычников, она называется *лаза*. На пятой ступени иудеи, ее называют *аль-хутама*. На шестой – христиане, ее называют *ас-са'ир*». Потом Джибрил ﷺ умолк. И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Ты не сказал мне об обитателях седьмой ступени?» Джибрил сказал: «Мухаммад, не спрашивай меня об этом!» Он сказал: «Скажи мне, кто они!» Он ответил: «Там обитатели твоей общины, совершавшие тяжкие грехи и умершие без покаяния».

Рассказывают, что когда были ниспосланы слова Всевышнего: *«Каждый из вас войдет туда»* (19:71) (в Ад), Пророк ﷺ очень сильно испугался за свою общину и горько плакал.

И знающий Аллаха, Его Силу и Могущество, боится Аллаха и оплакивает себя и свои грехи еще до того, как станет свидетелем этих несчастий и воочию увидит эту страшную и ужасную жизнь, и до того, как откроются завесы, и он предстанет перед Могущественным, Который воздаст всем по заслугам, и прикажут кинуть его в Ад. Сколько стариков будут взывать, когда их кинут в Ад: «О мои седины!» Сколько молодых будут взывать: «О моя молодость!» И сколько женщин будут взывать: «О мой позор! Где мне укрыться?!» Их лица и тела почернеют, спины согнутся, не будет уважения к их старости, и не будет жалости к их молодости, и не будут укрыты их женщины. О Аллах! Спаси нас от Огня, и от мучений Огня и от всякого деяния, приближающего нас к Огню! Введи нас в Рай вместе с благочестивыми по Твоей Милости, о Сильный, о Могущественный!

О Аллах! Скрой наши слабости, избавь нас от наших страхов, помоги нам совершать меньше ошибок и не дай нам опозориться перед Тобой, о Милостивейший из Милостивых! И благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада, его род и праведных сподвижников!

Глава 8. О покаянии

Покаяние – обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Всевышний Аллах сказал: *«Раскаивайтесь перед Аллахом искренне!»* (66:8), и приказ Его обязателен для исполнения. И сказал Всевышний: *«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя»* (59:19), то есть заставил забыть свое положение, так что они перестали запрещать себе запретное и совершать благое.

И сказал Пророк ﷺ: «Кто готовится к встрече с Аллахом, с тем желает встретиться Аллах, и кто не желает встречи с Аллахом, с тем не желает встречи Аллах». *«Они являются нечестивцами»* (59:19), то есть ослушниками, нарушавшими запреты, сошедшими с истинного пути Милосердия и Прощения.

И нечестивцы бывают двух видов: неверующие (кяфир) и развратные[24] (*фаджир*). Неверующий нечестивец – это тот, кто не уверовал в Аллаха и Его Пророка, кто сошел с пути истины и впал в заблуждение, как сказал Всевышний Аллах: *«И ослушался воли своего Господа»* (18:50), то есть пренебрег послушанием своему Господу. А развратный нечестивец – это тот, кто пьет спиртное, ест запретное, прелюбодействует, нарушает установления Всевышнего Аллаха, сходит с пути поклонения и впадает в грех, но [при этом] не становится многобожником.

И разница между ними в том, что неверующий будет прощен лишь в случае, если уверует и раскается перед смертью, а разврат-

[24] Но из верующих.

ный будет прощен только в случае раскаяния и просьбы о прощении перед смертью, ибо всякий грех, в основе которого желания нафса, может быть прощен, но не могут быть прощены грехи, идущие от высокомерия. И ослушание иблиса – от высокомерия.

И нужно покаяться в грехах перед смертью в надежде, что Аллах примет тебя, как сказано: *«Он тот, кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния»* (42:25), то есть содеянное искупается раскаянием. И сказал Пророк ﷺ: «Покаявшийся в грехе – как тот, у кого нет греха»[25].

Рассказывают, что один человек, совершая грех, каждый раз записывал его в книгу: однажды, совершив грех, он открыл книгу, чтобы сделать запись, но не нашел в ней ничего, кроме слов Всевышнего: *«Их злые деяния Аллах заменит добрыми»* (25:70), то есть заменит многобожие истинной верой, грех – прощением, ослушание – искуплением и покорностью.

И рассказывают, что однажды Умар ибн ал-Хаттаб шел по улицам города, и ему встретился юноша, несущий под одеждой бутыль. Умар спросил: «Юноша! Что ты несешь под одеждой?» Юноша устыдился признаться, что это вино, и сказал про себя: «Господи! Не стыди меня перед Умаром, скрой мою тайну – и я никогда больше не буду пить вина!» Потом он ответил Умару: «О повелитель правоверных! То, что я несу, – это уксус». Умар сказал: «Покажи мне, чтобы я убедился». Юноша открыл бутыль, и Умар увидел, что вино превратилось в уксус.

Так посмотри же на того, кто раскаялся из страха перед другим, и Всевышний Аллах, Слава Ему, заменил вино уксусом, увидев, что его раскаяние искренне! И если грешник, совершавший порочные дела, искренне покается в своем грехе, то Всевышний Аллах, хвала Ему, заменит вино его грехов уксусом поклонения.

И передают от Абу Хурайры ؓ: «Однажды ночью я вышел после ночной молитвы с Посланником Аллаха ﷺ и встретил на дороге женщину. Она спросила: „О Абу Хурайра! Я совершила грех – будет ли мне прощение?“ Я спросил: „Какой грех ты совершила?“ Она ответила: „Я совершила прелюбодеяние и убила своего ребенка, родившегося от прелюбодеяния“. Я сказал: „Ты погибла, клянусь Аллахом, нет тебе прощения“. Она потеряла сознание. Я пошел и подумал:

[25] Хадис хасан. Передали Ибн Маджа, ат-Табарани с достоверной цепочкой, а также Ибн Аби ад-Дунйа и аль-Байхаки со слов Ибн Аббаса с добавлением. См.: ат-Таргиб, 4/125.

„Как я могу решать сам, когда с нами Посланник Аллаха ﷺ?“ Я вернулся и рассказал ему о случившемся, и он сказал: „Погиб ты и погубил! Как ты мог забыть аят *Они не взывают помимо Аллаха к другим богам* до Его слов *Их злые деяния Аллах заменит добрыми*[26] (25:68–70)?“ Я вышел и спросил: „Кто укажет мне женщину, которая спрашивала меня?“ И дети говорили, будто сошел с ума Абу Хурайра, пока я не нашел ее и не передал ей слова Пророка. Она невыразимо обрадовалась и сказала: „У меня есть сад – я жертвую его во имя Аллаха и Его Посланника“».

Рассказывают, что Утба ал-Гулам[27], да будет милостив к нему Всевышний Аллах, был из людей нечестивых и был известен своей порочностью. Однажды он вошел в собрание ал-Хасана ал-Басри, который читал тафсир[28] слов Всевышнего: *«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха?»* (57:16). И шейх прочитал по поводу толкования этого аята красноречивую проповедь, так что люди заплакали. И встал один юноша, и спросил: «О благочестивый! Примет ли Аллах покание такого грешника и нечестивца, как я?» И шейх ответил: «Да, Аллах примет твое покаяние!»

Когда Утба ал-Гулам услышал эти слова, его лицо пожелтело, коленки затряслись, он закричал и потерял сознание. Когда он очнулся, ал-Хасан приблизился к нему и прочел:

О юноша, идущий против Господа Арша,
Знаем ли мы, что ждет грешников?
Воющая Геенна для грешников
И ненависть в день, когда схватят за волосы.
И если ты можешь терпеть Огонь – то греши,
А если нет – отдались от творящих зло.
Тем, что ты приобрел ошибками, ты заложил душу –
Так стремись же к спасению!

[26] Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. «Их злые деяния Аллах заменит добрыми».

[27] Утба аль-Гулам – аскет, богобоязненный, похожий в своей печали на аль-Хасана аль-Басри, постоянно постящийся. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 7/62.

[28] Тафсир – толкование, разъяснение.

Утба снова закричал и упал без сознания. Очнувшись, он спросил: «Шейх, примет ли Милосердный Господь покаяние такого нечестивца, как я?» Шейх ответил: «Примет ли раскаяние грешного раба кто-то, кроме Милостивого Аллаха?» Тогда Утба поднял голову и попросил три вещи: «О Аллах! Если ты примешь мое покаяние и простишь мои грехи, то одари меня пониманием и памятью, чтобы я запоминал все, что слышу из наук и Корана. О Аллах! Надели меня красотой голоса, чтобы всякий, даже жестокосердный, смягчался бы, услышав мое чтение. О Аллах! Одари меня разрешенной пищей и надели меня уделом оттуда, откуда я даже не предполагаю». И Аллах внял его мольбам и дал ему память и понимание, и когда он читал Коран, то раскаивались все слышавшие его чтение, и каждый день в его доме появлялись миска бульона и две лепешки, и никто не знал, кто приносил их. И так он жил, пока не покинул этот мир!

Так было с тем, кто обратился к Всевышнему Аллаху, ибо Аллах не лишает награды тех, кто совершал добро.

Одного ученого спросили: «Может ли раб узнать, принято ли его покаяние или нет?» И он ответил: «Нет на то точного ответа, но есть указания: если он чувствует себя защищенным от злодеяний, когда радость покидает его сердце, а он восхваляет Господа, если сближается с праведными людьми и отдаляется от нечестивцев, если считает малые блага земной жизни большими, а многие из дел [для] загробной жизни – малыми, если его сердце поглощено тем, что приказал Всевышний Аллах, если он оберегает свой язык и занимает разум размышлениями и пребывает в постоянной печали и раскаянии в совершенных им грехах».

Глава 9. О любви

Рассказывают, что один человек увидел в пустыне нечто уродливое и спросил: «Кто ты?» И был ответ: «Я – твои неприглядные дела». Он спросил: «Как мне уберечься от тебя?» И был ответ: «Молитвой за Пророка ﷺ, как сказал он: «Молитва за меня – свет на Сирате, и тому, кто молится за меня в пятницу восемьдесят раз, Аллах прощает грехи за восемьдесят лет».

И рассказывают, что некий человек был небрежен в молитве за нашего господина Мухаммада ﷺ и однажды ночью во сне увидел Пророка ﷺ, который не обращал на него внимания. Человек спросил: «О Посланник Аллаха! Ты сердишься на меня?» Пророк ответил: «Нет». Человек спросил: «Почему же ты даже не смотришь на меня?» Пророк ответил: «Потому что я не знаю тебя». Тот человек изумился: «Как же ты не знаешь меня, ведь я – из твоей уммы? А ученые говорят, что ты знаешь свою умму лучше, чем мать знает свое дитя». Пророк сказал: «Они правы, но ты не поминаешь меня в своих молитвах, а я знаю свою умму по мере их молитвы за меня». Этот человек проснулся и поставил себе в обязанность молиться за Пророка ﷺ по сто раз в день, и он выполнял обет. Потом он еще раз увидел во сне Пророка, и тот сказал: «Теперь я знаю тебя и заступаюсь за тебя».

Всевышний Аллах сказал: *«Скажи: „Если вы любите Аллаха“...»* (3:31). Причина ниспослания этой суры в том, что когда Посланник Аллаха ﷺ призвал к Исламу Ка'ба ибн ал-Ашрафа и его сотоварищей, они ответили: «Мы – сыновья Аллаха, и мы любим Его больше». И сказал Всевышний Аллах Своему Пророку: «Скажи: „Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной в вере, ибо я, Посланник Аллаха, передаю Его Послание и Его довод против вас: *„И тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный“* (3:31)». И любовь верующих к Аллаху – в повиновении Его приказу, предпочтении поклонения Ему, стремлении достичь его довольства. И любовь Аллаха к верующим – Его благодарность, награда, Его прощение – Он одаривает их Своей Милостью, защитой и помощью.

Имам Абу Хамид аль-Газали сказал в своем труде «Возрождение наук о вере» (*«Ихйа `улюм ад-дин»*): «Лжец тот, кто лишь изображает четыре вещи: делает вид, что любит Рай, и не совершает поклонения; говорит о своей любви к Пророку ﷺ и не любит ученых (алимов) и неимущих; якобы боится Огня, но не отказывается от греха; и делает вид, что любит Всевышнего Аллаха, а сам сетует на испытания».

Как сказала Рабиа[29]:

Ты грешишь против Бога, а сам делаешь вид, что любишь Его.
Клянусь жизнью, если бы любовь была искренней,
То ты бы повиновался Ему,
Ведь воистину любящий внимателен к тому, кого любит,
И признак любви – согласие с любимым и боязнь ослушания.

Рассказывают, что однажды люди пришли к аш-Шибли[30], да смилостивится над ним Всевышний Аллах, и он спросил их: «Кто вы?» Те ответили: «Мы – любящие тебя». Тогда он стал кидать в них камнями, они убежали от него, и он сказал: «Почему вы сбегаете от меня? Если бы вы любили меня, то не убегали бы от моего испытания».

И сказал аш-Шибли, да смилостивится над ним Аллах: «Любящие испили из кубка любви, и сжались для них земля и страны, они истинно узнали Аллаха, Его Величие ввергло их в замешательство, они растерялись от Его Могущества, и они испили из кубка Любви к Нему, и утонули в море общения с Ним, и наслаждались беседой с Ним», а потом прочел:

О мой Господь, мысль о [Твоей] Любви опьянила меня.
Но видели ли влюбленного, который не пьян?[31]

Говорят, что верблюд, опьяненный любовью, сорок дней не ест, и если нагрузить его во много раз больше обычного – он понесет и это, потому что забывает о корме и не чувствует тяжести поклажи из-за стремления к предмету своей страсти. И если даже верблюд отказывается от соблазна и несет тяжелый груз из-за своей возлюбленной, – оставили ли вы что-либо запретное ради Всевышнего Аллаха? Отказались ли вы от еды и питья ради Всевышнего Аллаха? Взяли ли

[29] Рабиа – из аль-Басры, богобоязненная аскетка, проводившая всю ночь в поклонении (ум. 180 г. х.). См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 8/242.

[30] Аш-Шибли – шейх, факих, ему принадлежат известные мудрые изречения. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 15/369.

[31] Под опьянением в тасаввуфе подразумевается полное погружение в поклонение и мольбы, обращенные к Всевышнему, полная сосредоточенность сердца для достижения Его любви и довольства.

на себя тяжкий груз ради Всевышнего Аллаха? И если вы не сделали ничего, то ваши слова о любви – пустословие, бесполезное и в земной жизни, и в последующей, не находящее отклика ни у созданий, ни у Создателя. Известно, что Али ﷺ сказал: «Кто скучает по Раю, тот стремится к совершению благого, и кто боится Огня (Ада), тот запрещает себе следовать желаниям, и кто убежден в неотвратимости смерти, тот перестанет стрампться к наслаждениям».

Когда Ибрахима аль-Хавваса спросили о том, что такое любовь, он ответил: «Подавление желаний, пренебрежение достоинствами и потребностями и утопление себя в море необходимостей».

Глава 10. О привязанности (ишк)[32]

Любовь начинается со стремления к тому, что доставляет наслаждение. И если это стремление крепнет, то называется привязанностью (*ишк*): влюбленный становится преданным к своей возлюбленной и готов отдать во имя нее все, что имеет.

Вспомните Зулейху: любовь к Йусуфу ﷺ заставила ее растратить все свое достояние и имущество. Ее драгоценностями и ожерельями можно было нагрузить семьдесят верблюдов – она отдала все во имя любви к Йусуфу. Любому, кто говорил, что видел Йусуфа, она давала ожерелье, которое делало того богатым, пока у нее самой ничего не осталось, и всякую вещь называла именем Йусуфа, и позабыла обо всем, кроме него, и когда смотрела на небо, то видела среди звезд имя Йусуфа. Но когда она уверовала и он женился на ней, она отстранилась от него, уединилась для поклонения и обратилась только к Всевышнему Аллаху. Он звал ее на ложе днем, она же откладывала это до ночи; он призывал ее ночью, она же ждала дня и говорила: «Йусуф! Поистине, я любила тебя до того, как узнала Его, но теперь любовь к Нему не оставила места для другой любви, и я не хочу ничего, кроме Него». Тогда он сказал ей: «Поистине, я призываю тебя по

[32] Ишк – состояние страстной привязанности к возлюбленному, одна из ступеней любви.

велению Аллаха, да возвеличится Его упоминание! Мне известно, что Он выведет из тебя двух сыновей и сделает их пророками», и она ответила: «Если такова воля Всевышнего Аллаха, и Он избрал меня средством, то я должна повиноваться» – и приблизилась к нему.

Когда Маджнуна, влюбленного в Лейлу, спросили: «Как тебя зовут?» – он ответил: «Лейла», а когда его спросили: «Умерла ли Лейла?» – ответил: «Поистине, в моем сердце Лейла не умерла, я – Лейла». Однажды, когда он проходил мимо дома Лейлы и посмотрел на небо, ему сказали: «Маджнун! Не смотри на небо, но смотри на стену (дома) Лейлы – может быть, ты увидишь ее!» Он ответил: «Мне достаточно звезды, свет которой падает на дом Лейлы».

Рассказывают, что Мансура ал-Халладжа, да смилостивится над ним Аллах, держали в темнице восемнадцать дней. Когда пришел аш-Шибли ﷺ и спросил: «Мансур! Что такое любовь?» – он ответил: «Не спрашивай меня сегодня – спроси завтра». И когда тот пришел на следующий день, Мансура как раз вывели из темницы и поставили плаху для его казни, и он обратился к аш-Шибли: «О аш-Шибли! Любовь – ее начало огонь, а конец – смерть».

Рассказывают, что когда аль-Халладж, да смилостивится над ним Аллах, убедился в том, что все, кроме Аллаха, ничего не значит, и узнал, что Истина – в Аллахе, он, забыв, что Истина – это также Его имя, на вопрос: «Кто ты?» – ответил: «Я Истина».

Говорят, что искренность любви сосредоточена в трех предпочтениях – влюбленный предпочитает слова своей возлюбленной другим речам, выбирает общество предмета своей страсти и ставит его удовольствие выше всех остальных. Так сказано в книге «Аль-мунтаха».

И говорят, что ишк – снятие завес и раскрытие тайн, страсть и неспособность души противостоять ей в радости удовольствия, и даже если у влюбленного отрезать одну из частей его тела, то он этого не почувствует.

Рассказывают, что один человек купался в Евфрате и, услышав чтеца, который читал: *«Отделитесь сегодня, грешники!»* (36:59), пришел в такое волнение, что утонул.

Мухаммад ибн Абдаллах аль-Багдади сказал: «Я видел в Басре юношу на высокой крыше, который обращался к людям со словами: „Кто любит (*ашик*), пусть таким и умрет, нет блага в любви без смерти!“ А потом бросился вниз, и его унесли мертвым».

Аль-Джунайд, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Тасаввуф – отказ от выбора».

Однажды Зун-Нун аль-Мысри, да смилостивится над ним Аллах, зашел в Священную мечеть и увидел возле одной из колонн грустно вздыхавшего раздетого больного человека. Зун-Нун сказал: «Я приблизился к нему, поприветствовал его и спросил его: „Кто ты, юноша?“» Он ответил: «Я влюбленный странник». Я понял, что он хотел этим сказать, и ответил: «Я такой же, как ты». Он заплакал, и я заплакал вместе с ним. Он спросил: «Почему ты плачешь?» Я ответил: «Потому же, почему и ты». Он закричал так громко, что душа покинула его. Я накрыл его своей одеждой, ушел, купил саван и вернулся, но не нашел его на прежнем месте. И я сказал: «Слава Аллаху!» И услышал голос: «О Зун-Нун! Того странника искал на земле шайтан, но не нашел его, и искал Малик в Аду, но не нашел, и искал Ридван[33] в Раю, но не нашел». И я спросил: «Так где же он?» Голос ответил: «Как сказано: *„На седалище истины возле Всемогущего Властелина“* (54:55) благодаря его любви, поклонению и раскаянию». Так в *«Захр ар-рийад»*.

Одного шейха спросили о том, каков любящий, и он ответил: «Малообщителен, любит уединение, поглощен раздумьями, молчалив, если смотрит – не видит, если зовут – не слышит, если говорят – не понимает, в беде не печалится, голода не чувствует, без одежды не мерзнет, хулы не боится, в уединении смотрит лишь на Всевышнего Аллаха, общается с Ним, взывает к Нему, не вмешивается в земные дела».

Рассказывают, что Иса ﷺ проходил мимо поливавшего сад юноши, и сказал юноша Исе: «Попроси своего Господа, чтобы он наделил меня любовью к Нему величиной хотя бы с пылинку». Иса ответил: «Ты не выдержишь веса пылинки!» Юноша попросил: «Хотя бы с половину пылинки». И тогда сказал Иса ﷺ: «О Мой Господь! Дай ему любовь к Тебе величиной с полпылинки!» Когда Иса ﷺ снова проходил через те места, он спросил о юноше, и ему ответили: «Он сошел с ума и ушел в горы». И Иса ﷺ попросил Аллаха, чтобы Он показал ему того юношу, и увидел его в горах стоящим на скале, обратившим лицо к небу. Иса ﷺ приветствовал его, но тот не ответил ему. И Всевышний Аллах внушил Исе: «Как может слышать слова людей тот, в чьем сердце любовь ко Мне величиной с полпылинки?»

---

[33] Ридван – имя ангела, охраняющего вход в Рай.

Гордец тот, кто лишь делает вид, что делает три вещи, заменяя их тремя другими: делает вид, что чувствует сладость от поминания (*зикра*) Аллаха, а сам влюблен в земную жизнь (*дунийу*); делает вид, что любит искренность в делах, а сам любит, когда его возвеличивают люди; делает вид, что любит своего Создателя, а сам не отказывается от своих желаний.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Придет время, когда в моей умме будут любить пять [вещей] и забудут пять [вещей]: будут любить земную жизнь и забудут последнюю жизнь, будут любить богатство и забудут расчет, будут любить создания и забудут Создателя, будут любить грехи и забудут покаяние, будут любить дворцы и забудут кладбище».

Мансур ибн Аммар сказал юноше, которого наставлял: «Юноша! Не обольщайся своей юностью, ведь как много молодых людей откладывали покаяние (*таубу*), строили большие планы и забывали о смерти, говоря: „Я покаюсь завтра или послезавтра", и ангел смерти приходил к ним, пренебрегшим и не покаявшимся, и они оказывались в могиле, где не помогают ни имущество, ни рабы, ни дети, ни отец с матерью. Как сказал Всевышний Аллах: *„В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, Кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем"*» (26:88–89). О Аллах! Дай нам покаяние перед смертью и укажи, когда мы небрежны, и внемли заступничеству нашего Пророка ﷺ – лучшего из посланников.

Отличие верующего в том, что он ежедневно и ежечасно совершает покаяние, остается довольным назначенным уделом, не прельщается земной жизнью, но готовится к жизни загробной и искренне поклоняется Всевышнему Аллаху.

Один скупой лицемер клялся, что разведется с женой, если та подаст милостыню. Однажды нищий пришел к его двери и попросил: «О обитатели дома! Во имя Аллаха, накормите меня!» И женщина дала ему три лепешки. Лицемер спросил: «Кто дал тебе эти лепешки?» И нищий ответил: «Мне их дали вон в том доме». Лицемер пошел и сказал жене: «Разве я не поклялся, что разведусь с тобой, если ты дашь кому-нибудь что-нибудь?» Она ответила: «Я дала во имя Аллаха, Всемогущего и Великого». Лицемер разжег в печи огонь, так что она раскалилась, и сказал: «Встань и бросься в печь во имя Аллаха!» Женщина встала и взяла свои украшения. Лицемер сказал: «Оставь украшения», на что она ответила: «Любящие украшают себя для возлюбленных, а я иду к Тому, Кого я люблю» – и бросилась в печь. Через три дня лицемер открыл жерло печи и увидел, что женщина цела и невредима по воле Всевышнего Аллаха. Он очень удивился и услышал голос: «Разве ты не знал, что огонь не жжет тех, кого Мы любим?!»

Рассказывают, что Асия, жена Фараона, скрывала свою веру от мужа, и когда тот узнал о ее вере, то приказал пытать ее. Ее пытали различными способами, говоря: «Отрекись!» Но она не отреклась. Принесли колья и били ее ими, и снова сказал Фараон: «Отрекись!» Но она ответила: «Ты мучаешь мой нафс, но мое сердце под защитой моего Господа, и если ты разрежешь меня на мелкие кусочки, лишь увеличится моя любовь». И прошел перед ней Муса ﷺ, и она обратилась к нему: «Муса! Скажи мне, доволен ли мной мой Господь или Он рассержен на меня?» Сказал Муса ﷺ: «Асия! Ангелы небес и земли ожидают тебя, а Аллах гордится тобой, так проси же чего хочешь – и исполнится». Она сказала: *«Господи! Возведи для меня дом в Раю возле Тебя!»* (66:11).

Передано от Абу Хурайры, что Фараон вонзил в свою жену четыре кола, и растянул ее под палящим солнцем, и на грудь положил жернов. Она подняла голову к небу и сказала: *«Господи! Возведи для меня дом в Раю возле Тебя!»* (66:11). Аль-Хасан сказал: «И Аллах великодушно спас ее, и вознес ее в Рай, и она там ест и пьет».

Вот доказательство того, что предание себя защите Аллаха, и обращение к Нему, и просьба Его об избавлении в бедах и несчастьях – это путь праведных и обычай верующих.

Глава 11. О покорности Аллаху, любви к Нему и любви к Его Посланнику ﷺ

Всевышний Аллах сказал: *«Скажи: „Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас"»* (3:31).

Знай же, да будет милостив к тебе Аллах, что любовь раба к Аллаху и к Его Посланнику – в покорности им и следовании их приказам, а любовь Аллаха к рабам – в Его Милосердии и Прощении.

Если раб знает, что истинное совершенство только у Аллаха, и все, что считается людьми совершенным, – это от Аллаха и с Его помощью, то его любовь будет направлена только к Аллаху и во имя Аллаха, и за этим последует желание быть покорным Ему и стремление к тому, что приближает к Нему. Аль-Хасан передал, что сказали люди во время Посланника Аллаха ﷺ: «Мухаммад, поистине, мы любим нашего Господа!». И Аллах ниспослал этот аят.

Бишр аль-Хафи[34] ﷺ сказал: «Я увидел Пророка ﷺ во сне, и он сказал: „Бишр! Знаешь ли ты, почему Аллах возвысил тебя среди людей?“ Я ответил: „Нет, о Посланник Аллаха!“ Он сказал: „За то, что ты служил благочестивым, наставлял своих братьев, любил своих друзей и последователей моей Сунны и сам следуешь моей Сунне“».

Сказал Пророк ﷺ: «Кто следует моей Сунне, тот любит меня, а кто любит меня, тот будет рядом со мной в Раю в День воскрешения».

Известен хадис: «Кто придерживается Сунны Господина созданий в то время, когда грешат люди и множатся течения, тот получит награду ста шахидов». Так в «*Шир'ат аль-Ислам*».

И сказал Пророк ﷺ: «Вся моя умма войдет в Рай, кроме тех, кто отречется». Его спросили: «Кто же отречется?» Он ответил: «Кто следует за мной – войдет в Рай, а кто ослушается – тот отрекается[35]. Всякое деяние не по моей Сунне – грех».

И сказано: «Если видишь шейха, летящего по воздуху или шагающего по воде, глотающего огонь или делающего что-то в этом роде, но преднамеренно не выполняющего обязательного или желательного (*сунна, нафиль*) перед Всевышним Аллахом, то знай, что он лжец, и то, что он делает – не карамат, но колдовство (*истидрадж*), да убережет нас Аллах от этого!» Аль-Джунайд, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Никто не достигнет Аллаха кроме как с помощью Аллаха, и путь к Аллаху – следование за Избранным ﷺ».

И сказал Ахмад аль-Хивари[36], да смилостивится над ним Аллах: «Все, что не следует Сунне – ложь. Как сказал Пророк ﷺ: „Кто потеряет мою Сунну, тот лишится моего заступничества“». Так написано в книге «*Шир'ат аль-ислам*».

[34] Бишр аль-Хафи – известный имам, алим, мухаддис, аскет, боговдохновленный предводитель, шейхуль-Ислам, глава в богобоязненности и искренности. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 10/471.

[35] Передал аль-Бухари, 13/239.

[36] Ахмад аль-Хивари – известный имам, аль-Хафиз, шейх жителей Шама, аскет родом из аль-Куфы, про которого Йахйа ибн Муин сказал: «Я думаю что Аллах дает жителям Шама дождь в его честь». См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 2/85.

Рассказывают, что один человек увидел в действиях некоего безумца нечто, что счел невежеством, и сказал о том Маруфу аль-Кархи, да смилостивится над ним Аллах. Тот улыбнулся, а потом сказал: «Брат! У Всевышнего есть разные любящие – молодые и старые, разумные и сумасшедшие. И этот безумец – из тех сумасшедших».

Аль-Джунайд сказал: «Заболел наш учитель ас-Сирри, да смилостивится над ним Аллах, и мы не знали ни причины его болезни, ни лекарства от нее. И пришел умелый врач, посмотрел мочу учителя, долго изучал ее и произнес: „Очевидно, что это моча влюбленного!“ Я рассказал об этом аль-Сирри, он улыбнулся и сказал: „О Аллах! Как проницателен этот врач!“ Я спросил: „Учитель! А разве любовь заметна в моче?“ Он ответил: „Да“».

Аль-Фудайль[37], да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если тебя спросят: „Любишь ли ты Аллаха?“ – промолчи, потому что если ответишь: „Нет“, – то станешь безбожником (*кяфиром*), а если ответишь: „Да“ – и если ты не такой, какими должны быть влюбленные, то берегись ненависти».

Суфьйан сказал: «Полюбивший того, кто любит Всевышнего Аллаха, полюбит Аллаха, кто щедр к уважающему Всевышнего Аллаха, тот щедр к Всевышнему Аллаху».

Сахль, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Признак любви к Аллаху – любовь к Корану, признак любви к Аллаху и любви к Корану – любовь к Пророку ﷺ, признак любви к нему ﷺ – любовь к Сунне, признак любви к Сунне – любовь к загробной жизни, признак любви к загробной жизни – ненависть к земной жизни, признак ненависти к земной жизни – то, что человек берет от нее лишь запас для загробной жизни».

Абу аль-Хасан аз-Занджани сказал: «Поклонение (*ибада*) основано на трех столпах – глаз, сердце и язык: глаз – через мудрость, сердце – через размышление, язык через молчание, тасбих и зикр. Как сказал Всевышний Аллах: „*О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха*

[37] Аль-Фудайль – известный имам, шейх-уль-ислам, Ибн Уйайна сказал: «Фудайль заслужил доверие». Ибн аль-Мубарак сказал: «По моему на поверхности земли не осталось более достойного, чем аль-Фудайль ибн Ийад». См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 8/423–425.

многократно! И славьте Его утром и перед закатом" (33:41–42), то есть и днем и вечером».

Рассказывают, что Абдаллах и Ахмад ибн Харб пришли в некое место, и Ахмад ибн Харб срезал травинку, и сказал ему Абдаллах: «С тобой случилось пять вредных вещей: этим твое сердце отвлеклось от восхваления твоего Господа, ты приобрел привычку заниматься чем-то кроме поминания Всевышнего Аллаха (*зикр*), ты подал дурной пример, которому будут подражать, ты лишил травинку возможности восхваления Ее Господа, и ты дал Всемогущему и Великому Аллаху довод против тебя в Судный день». Так в *«Раунак аль-маджалис»*.

Ас-Сирри ﷺ сказал: «Я видел аль-Джурджани с неприятного вида жидкой кашей и спросил его: „Почему ты не ешь другую пищу?" Он ответил: „Я посчитал, что за время, потребное для пережевывания твердой пищи, успеваю сделать девяносто поминаний, и вот не жую хлеб уже сорок лет"».

Сахль ибн Абдуллах ел раз в пятнадцать дней. Во время рамадана он ел всего один раз, а иногда постился по семьдесят дней. И когда он ел, то становился слабым, а когда не ел, становился сильнее.

Абу Хаммад аль-Асвад тридцать лет жил рядом с Запретной мечетью, и никто не видел, что и как он ел и пил, и ни на час он не переставал поминать Аллаха.

Рассказывают, что Амр ибн Убайд никогда не выходил из дома, кроме как по трем поводам: для совершения общей молитвы, для того, чтобы навестить больного, и для участия в поминальной молитве (*джаназа*), и говорил: «Я считаю людей ворами и разбойниками».

Жизнь – драгоценность, которой нет цены, и ты должен наполнить ею хранилище загробной жизни, и знай, что готовящийся к загробной жизни должен быть равнодушен к жизни земной, чтобы все его усердия были направлены к одной цели, и чтобы то, что внутри него, не отличалось от того, что снаружи, ибо нельзя сберечь состояние иначе, кроме как ограничивая внешнее и внутреннее.

Аш-Шибли, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Когда-то, когда меня одолевал сон, я натирал глаза солью, а если становилось хуже, то плавил карандаш для подкрашивания бровей и красил им глаза».

Рассказывают, что Ибрахим ибн аль-Хаким сказал: «Когда к моему отцу подступал сон, он входил в море и плавал, и к нему подплывали морские рыбы и восхваляли вместе с ним».

Рассказывают, что Уахб ибн Мунаббих молил Аллаха, чтобы Он лишил его ночного сна, и в течение сорока лет сон не приходил к нему .

Рассказывают, что Хасан аль-Халладж связал себя от ступней до колен тринадцатью цепями, и так каждую ночь совершал тысячу ракаятов.

Аль-Джунайд приходил на базар и открывал лавку, входил в нее, опускал штору и совершал четыреста ракаятов, а затем возвращался домой.

Хабаши ибн Дауд приносил утреннюю молитву с омовением, совершенным [еще] для вечерней молитвы.

Верующий всегда должен быть чистым, и как только что-то нарушает его чистоту, он должен снова совершать омовение и делать два ракаята. И в любом собрании он должен стараться садиться лицом к кибле и представлять себе, что за ним наблюдает Посланник Аллаха ﷺ, сохранять сдержанность и достоинство, терпеливо переносить обиды и не делать зла в ответ, просить прощения для каждого, кто совершает зло, не гордиться ни собой, ни своими делами, потому что гордость – от шайтана. Он должен смотреть на самого себя с презрением, а на благочестивых – с почтением, ибо того, кто не уважает благочестивых, Всевышний Аллах лишает их общества, и того, кто не знает святости поклонения, Он лишает его сладости.

Фудайля ибн `Ийада спросили: «Абу Али! Когда человек бывает праведным (*салих*)?» Он ответил: «Когда в его намерении назидание, в сердце – страх, на языке – правдивость, а в конечностях – праведные дела».

Всевышний Аллах сказал при вознесении Пророка ﷺ: «Ахмад! Если ты хочешь стать самым богобоязненным из людей, то отстранись от земной жизни и стремись лишь к загробной». Пророк спросил: «Боже! Как мне отстраниться от земной жизни?» И Он ответил: «Возьми из земной жизни лишь самое необходимое из еды, питья и одежды, и не запасай на завтрашний день, и не переставай поминать Меня». Пророк спросил: «Господи! Как мне не переставать поминать Тебя?» Он ответил: «Уединись, сделай своим сном молитву, а пищей – голод».

Пророк ﷺ сказал: «Скромность земной жизни облегчает сердце и тело, а привязанность к ней множит грусть и огорчения. Любовь

к земной жизни – основа всех ошибок, а неприхотливость в ней – основа всего благого и послушания».

Рассказывают, что некий богобоязненный человек проходил мимо группы людей, где врач описывал болезнь и способ ее лечения, и спросил: «Лекарь тел, а исцеляешь ли ты сердца?» Врач ответил: «Да, опиши мне болезнь». И богобоязненный сказал: «Его очернили грехи, и оно стало черствым и сухим – есть ли лекарство от этого?» И ответил врач: «Его можно излечить самоуничижением, покаянием и молитвой в середине ночи и на границах дня, покорностью перед Сильным и Прощающим и просьбой о прощении перед Всемогущим Владыкой – вот лекарство для сердец и излечение от Знающего скрытое». И заплакал богобоязненный, и сказал: «Ты – самый лучший врач, ты правильно указал мне способ лечения моего сердца». И ответил врач: «Это лечение для сердца того, кто покаялся и вернулся к Принимающему покаяния Аллаху».

Рассказывают, что один человек купил слугу, и невольник сказал: «Мой господин! Я буду служить тебе, но у меня есть три просьбы. Не препятствуй мне совершать обязательные молитвы вовремя; требуя все, что тебе угодно, днем, не призывай меня ночью; и отведи мне место в своих владениях, куда бы никто иной не входил».

Хозяин сказал ему: «Выбирай из этих домов». И невольник обошел дома и выбрал разрушенный дом. Когда же хозяин удивился, ответил невольник: «Мой господин, разве ты не знаешь, что с Аллахом и разрушенное превращается в сад?» И он служил своему господину днем, а ночью уединялся для поклонения Всевышнему Господу, хвала Ему.

Однажды ночью хозяин обходил владения и дошел до дома невольника. Дом был освещен, невольник совершал земной поклон (*суджуд*), а над головой у него был свет, соединяющий небо и землю через отверстие в крыше, и невольник обращался к своему Господу, каялся, унижался перед Ним и говорил: «Боже! Ты возложил на меня служение моему хозяину, и я служу ему днем. Если бы не это, то я бы ни днем ни ночью не занимался ничем, кроме служения Тебе, так прости меня, Господи!» Его хозяин смотрел на него, пока не наступило утро, свет исчез и крыша соединилась. Тогда хозяин вернулся и рассказал об этом своей жене.

На следующую ночь он взял за руку свою жену и пришел к двери дома слуги. Невольник был в земном поклоне, и свет был над его головой. Они стояли у двери, смотрели на это и плакали, пока не наступило утро. Тогда хозяин призвал невольника и сказал ему: «Отныне ты свободен во имя Всевышнего Аллаха! Я отпускаю тебя для поклонения Тому, перед Кем ты каялся». Невольник воздел руки к небу и произнес: «О Владеющий тайнами! Поистине, тайна стала явной. И я не хочу жить после того, как она стала известной». Потом сказал: «Боже! Я прошу у Тебя смерти» – и упал замертво.

Так было с благочестивыми, любящими и ищущими. В «Захр ар-рийад» сказано, что у Мусы ﷺ был друг, которого он любил, и однажды тот обратился: «Муса! Попроси Аллаха, чтобы Он дал мне узнать Его».

И Муса ﷺ попросил, и ему был ответ, и его друг ушел в горы к диким зверям, и Муса потерял его. Он сказал: «Господи! Мой брат и мой друг – я потерял его!» И было сказано: «Муса! Тот, кто поистине познал Меня, навсегда перестает общаться с созданиями».

Однажды, когда Йахйа и Иса ﷺ шли по базару, их толкнула некая женщина. И сказал Йахйа: «Клянусь Аллахом, я не почувствовал этого!» И сказал ему Иса: «Преславен Аллах! Твое тело рядом со мной, а где твое сердце?» Йахйа ответил: «Сын моей тети! Если бы мое сердце хоть на мгновение ока радовалось кому-то, кроме моего Господа, я бы решил, что никогда не узнал Аллаха».

И говорят, что лишь тогда человек становится обладателем истинного знания, когда оставляет земную и следующую жизни и всецело отдается Господу, когда пьянеет от напитка любви и трезвеет только при виде света от своего Господа.

Глава 12. Об иблисе и его мучениях

Всевышний Аллах, слава Ему, сказал: *«Скажи: „Повинуйтесь Аллаху и Посланнику! А если отвернетесь, то ведь Аллах не любит неверных!“»* (3:32). Это значит: если верующие откажутся от послушания Аллаху и Его Посланнику, то Он не простит их и не примет их покаяние, как не было принято покаяние иблиса из-за его неверия и высокомерия,

но Он простил Адама ﷺ, и было принято его покаяние, потому что он признался в совершенном грехе, раскаялся в нем и порицал себя. Пусть это и не было настоящим грехом, ибо пророки ﷺ непорочны, они не совершают грехов ни до пророчества, ни после, но было нарушением запрета Аллаха, и поэтому он и Хавва сказали: *«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся из потерпевших урон»* (7:23), и Адам ﷺ поспешил покаяться и не был лишен Милости Всевышнего Аллаха. Иблис же не признался в грехе и не сожалел о нем, не считал себя виноватым и не покаялся, и он был лишен Милости Всевышнего Аллаха и возгордился.

И кто поступает как иблис, у того не будет принято покаяние, а кто поступает как Адам, у того Аллах примет покаяние, потому что если в основе грехов – нафс, то можно ожидать прощения, но грех от высокомерия не прощается. Грех Адама был от нафса, а грех иблиса проистекает от высокомерия.

Рассказывают, что иблис пришел к Мусе ﷺ и сказал: «Ты тот, кого Аллах избрал Своим Посланником и с кем Он разговаривал?» И Муса ответил: «Да, чего ты хочешь и кто ты?» Иблис сказал: «Муса, скажи своему Господу, что одно из Его созданий хочет покаяться». И внушил Аллах Мусе, чтобы он ответил: «Я внял твоей просьбе, и прикажи ему, Муса, чтобы он преклонился перед могилой Адама, и если он сделает это, то его покаяние будет принято и его грехи будут прощены». Муса передал ему, и иблис рассердился, возгордился и сказал: «Муса! Я не преклонился перед ним в Раю, как я могу преклониться перед ним, когда он мертв?!»

Рассказывают, что когда мучения иблиса в Аду становятся сильнее, его спрашивают: «Каково наказание от Аллаха?» И он отвечает: «Это самое сильное наказание». И ему говорят: «Вот Адам в райских садах – преклонись перед ним и попроси прощения, чтобы тебе простили». Он отказывается, и его мучение усиливается в семьдесят раз по сравнению с мучениями других обитателей Ада.

Известно, что Всевышний Аллах выводит иблиса из Ада каждые сто тысяч лет и выводит Адама, приказывая иблису поклониться Адаму, тот отказывается, и его возвращают в Ад.

Братья мои! Если вы хотите избавления от иблиса, то просите защиты у Господа и прибегайте к Нему.

В Судный день поставят трон из огня, и воссядет на него иблис, будь он проклят, и около него соберутся шайтаны и неверующие (*кяфиры*). И он скажет голосом, похожим на рев осла: «Обитатели Ада! Каково то, что обещал вам ваш Господь?» Они ответят: «Поистине, это правда». И он скажет: «Это день, когда я потерял надежду на Милость». И Всевышний Аллах прикажет ангелам, чтобы они побивали его и тех, кто следовал за ним, огненными палицами, и будет это длиться сорок лет, и никогда не услышат приказа о выходе. Да спасет нас Аллах от этого!

И в Судный день приведут иблиса и прикажут ему сесть на трон из огня, а на его шее будет ожерелье из проклятий. И Всевышний Аллах, слава Ему, прикажет адскому воинству, чтобы стащили его с трона и бросили в Огонь. Они повиснут на нем, чтобы стащить, но не смогут. Потом Всевышний Аллах прикажет Джибрилу и восьмидесяти тысячам ангелов, но и они не смогут. Потом прикажут Исрафилу, потом Азраилу, с каждым из них будет по восемьдесят тысяч ангелов, но и они не смогут. И скажет им Всевышний Аллах: «Если для этого соберется в несколько раз больше ангелов, чем Я создал, то и они не смогут сместить его, пока на нем ожерелье проклятья».

Рассказывают, что именем иблиса на нижнем небе было *`Абид* – ‘поклоняющийся’, на втором – *Захид* – ‘аскет, воздержанный’, на третьем – *`Ариф* – ‘знающий’, на четвертом – *Вали* – ‘приближенный к Аллаху’, на пятом – *Такый* – ‘богобоязненный’, на шестом – *Хазин* – ‘хранитель’, на седьмом – *Азазил*, а в хранимых скрижалях – *иблис* – ‘тот, кто не придает значения результату своих дел’.

И Аллах приказал ему поклониться Адаму, и он сказал: «Ты считаешь его лучше меня, когда я лучше его? Ты создал меня из огня, а его создал из глины». И сказал Всевышний: «Я делаю, что пожелаю!» И он посчитал себя более благородным и повернулся к Адаму спиной из гордости и высокомерия и продолжал так стоять, пока кланялись ангелы. Когда же они подняли головы, то увидели, что он не поклонился, и они совершили второй земной поклон из благодарности, а он стоял, и поняли, что он отказывается от них, и не желает поклониться, и не раскаивается. И Аллах обезобразил его прекрасный вид и сделал его похожим на свинью, голову – похожей на голову верблюда, грудь – похожей на горб большого верблюда, лицо – похожим на морду обезьяны, глаза – трещинами по

всему лицу, его ноздри – открытыми, как посуда цирюльника, губы – как губы быка, клыки – торчащими, как клыки кабана, а в его бороде оставил семь волосков и изгнал его из Рая, потом и с небес, а потом и с земли на острова, и он приходит на землю только прячась, и Он проклял его до Судного дня, потому что тот стал одним из неверующих.

Посмотри – он был прекрасным на вид, четырехкрылым, обладавшим большими знаниями, много поклонявшимся, был самым лучшим и самым великим среди ангелов, господином приближенных ангелов и так далее, но все это не спасло его и ничего ему не дало: *«Во всем этом – напоминание»* (39:21).

И когда это произошло с иблисом, заплакали Джибрил и Микаиль. И Всевышний Аллах спросил: «Почему вы плачете?» Они ответили: «Наш Господь! Мы не защищены от Твоего наказания». И сказал Всевышний Аллах: «И не забывайте, что и вы не защищены от Моего наказания!»

И сказал иблис: «Господи! Ты изгнал меня из Рая из-за Адама, и я не могу одолеть его без Твоей воли». И Он ответил: «Ты властвуешь над ним», то есть над его потомками, кроме пророков. Иблис сказал: «Сделай же меня сильнее!» И Он ответил: «Когда у него родится сын, у тебя родится такой же». Иблис попросил: «Сделай меня еще сильнее!» Аллах ответил: «Их сердца – твое жилище, ты будешь течь там, как течет кровь». Иблис сказал: «Еще!» Аллах Всевышний ответил: «Пускай против них свою конницу и пехоту», то есть применяй против них своих помощников – и конных, и пеших; «Дели с ними их богатства», то есть побуждай их к приобретению и трате запретными способами. «И дели с ними их детей», то есть побуждай порождать на свет запретными способами, как совокупление с женщиной во время менструации, и участвуй в их имянаречении, как Абд аль-узза[38], и сбивай с истинного пути неправильными религиями, порицаемыми занятиями и уродливыми делами; *«И давай им обещания»* (17:64), то есть давай им ложные обещания, как заступничество идолов, надежда на достоинство предков, откладывание покаяния и безнаказанность: *«Поступайте как пожелаете!»* (41:40).

[38] Абд аль-узза – означает: «Раб идола по имени узза».

И сказал Адам: «Господи! Ты дал ему власть надо мной, и я смогу защититься от него лишь с Твоей помощью», и Аллах ответил: «Когда у тебя родится сын, я определю одного из ангелов, чтобы он оберегал его». И попросил Адам: «Добавь мне силы!» И Он сказал: «Награда за благое дело будет увеличена в десять раз». Адам попросил: «Добавь еще!» И Он сказал: «Я не лишу их возможности покаяния, пока их души будут в их телах». Адам попросил: «Добавь еще!» И Он ответил: «Я буду прощать их и не подвергну жесткому отчету».

И сказал иблис: «Господи! Ты избрал из сынов Адама посланников и ниспослал им Писания, а кто же мои посланники?» И Он ответил: «Колдуны». И иблис спросил: «А что есть мои писания?» Он ответил: «Татуировки». Иблис спросил: «А что есть мои хадисы?» И Он ответил: «Ложь». Иблис спросил: «Что есть мой Коран?» И Он ответил: «Стихи». Иблис спросил: «Кто будет моим муэдзином?» И Он ответил: «Дудка». Иблис спросил: «Что будет моей мечетью?» И Он ответил: «Базары». Иблис спросил: «Что будет моим жилищем?» И Он ответил: «Туалет». Иблис спросил: «Что будет моей пищей?» И Он ответил: «То, над чем не произнесли Моего Имени». Иблис спросил: «Что будет моим питьем?» И Он ответил: «Спиртное». Иблис спросил: «Что будет моими силками?» И Он ответил: «Женщины»[39].

Глава 13. Об ответственности

Сказал Всевышний Аллах: *«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого»* (33:72), то есть не побоялись того, что они не оправдают возложенной ответственности и их постигнет наказание, или устрашились измены. Здесь «ответственность» означает «покорность и обязательства, с исполнением которых связаны награда и наказание».

[39] Передал ат-Табарани в аль-Кабире, 8/245. Ибн аль-Каййим сказал: «Подтверждений этой истории (*асара*) много, каждая ее часть имеет подтверждение из Корана или Сунны». См.: Игаса аль-Ляхафан, 1/252.

Сказал аль-Куртуби: «Ответственность охватывает все обязательства веры», и это – мнение большинства.

Существуют разногласия в некоторых деталях. Ибн Масуд сказал: «Это об ответственности материальной, то есть о *вади`а* (имущество, оставленное на хранение) и подобном», например, о долговых обязательствах, но главное [в таком понимании] – материальная ответственность.

Абу ад-Дарда сказал: «Очищение от скверны – ответственность».

Также Ибн Умар сказал: «Первое, что создал Аллах для человека, – его половые органы, и сказал Он: „Я поручаю тебе эту ответственность, и пользуйся этим только праведно, и если ты будешь выполнять ее, то Я буду оберегать тебя". И половые органы – ответственность, и глаз – ответственность, язык – ответственность, живот – ответственность, рука и нога – ответственность, и нет веры у того, кто не несет ответственности».

Сказал аль-Хасан: «Ответственность была предложена небесам, земле и горам, они были в нерешительности, и сказал им Аллах: „Если вы будете творить добро, то Я награжу вас, а если будете творить зло – накажу вас". И они ответили: „Нет"».

Сказал Муджахид[40]: «Когда Аллах создал Адама, Он предложил ему [ответственность] и сказал ему это, и тот ответил: „Я уже принял ее"».

Нетрудно понять, что предложение этой ответственности небесам, земле и горам – предложение по желанию, а не приказ: если бы Он обязал их, то они не смогли бы отказаться принять ее.

И сказал аль-Каффаль: «Предложение [ответственности] в этом аяте – это пример того, что небеса и земля и горы, несмотря на их огромность, не нашли бы сил добровольно подчиняться законам из страха перед вознаграждением и наказанием, и это было вменено в обязанность человеку, как сказал Всевышний: *„А человек взялся нести ее"* (33:72), то есть: Адам соблюдал их после их предложения ему даже при выведении потомства из чресел, и взял с них завет, что *„воистину, он является несправедливым и невежественным"* (33:72), то есть, приняв это, он не ведал меру того, что он обещал, и не ведает приказа своего Господа».

[40] Муджахид – известный имам, шейх чтецов Корана и мухаддисов, ученик Ибн Аббаса. См.: Сийар Алям ан-Нубаля. 4/450.

Ибн Аббас сказал: «Ответственность была предложена Адаму, и было сказано: „Возьми ее с тем, что в ней, и если ты будешь покорен, то Я прощу тебе, а если ослушаешься – то накажу". Адам сказал: „Я принимаю ее с тем, что в ней", и еще не закончился тот день, как он поел с дерева, но Аллах Своей Милостью простил его и направил на Истинный путь».

Ответственность (*амана*) – производное от «веры» (*иман*), и кто бережен к ответственности перед Аллахом, тому Аллах оберегает его веру.

Сказал Пророк ﷺ: «Нет веры у того, у кого нет ответственности, и нет религии у того, у кого нет обязательства»[41].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Верующий от природы склонен к любым качествам, кроме предательства и лживости»[42].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Моя умма будет пребывать во благе, пока не посчитает оставленное на хранение имущество добычей, а дружбу – ущербом».

И сказал он ﷺ: «Будь бережен к данному тебе на хранение и не предавай того, кто предал тебя»[43].

И в Сахихе[44] от Абу Хурайры ؓ передано, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Есть три приметы лицемера (*мунафик*): если он говорит, то лжет, если обещает, то не выполняет обещанного, и если берет на себя ответственность, то предает», то есть если доверяют ему тайну, то он предает и разглашает тайну среди людей, а если ему отдают на хранение какую-то вещь, то он отрицает это, не хранит и использует без разрешения хозяина.

И ответственность [за данное на хранение] – свойство приближенных ангелов, посланных пророков и богобоязненных.

Всевышний Аллах ﷻ сказал: *«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам»* (4:58). Толкователи сказали: «Этот аят содержит очень много важных законов, и он обращен ко всем, на ком лежит ответственность, – к правителям и им подобным. Правитель должен быть справедлив к подданным, защищать их права – это и есть ответственность и хранение имуще-

[41] Передали Ахмад, аль-Баззар и Ибн-Хиббан в своем Сахихе. См.: ат-Таргиб, 4/80.
[42] С похожими текстами хадис передали Ахмад, аль-Баззар, Абу Йаля. См.: ат-Таргиб, 4/45–55.
[43] Хадис достоверный, передал аль-Бухари в ат-Тарихе.
[44] То есть аль-Бухари и Муслима.

ства мусульман, особенно сирот; ученые (*алимы*) должны обучать простых людей законам их религии – это ответственность, для которой ученые и были избраны. И отец должен заботиться о своем сыне и давать ему хорошее воспитание – это и есть его ответственность». Сказал Пророк ﷺ: «Все вы пастухи, и все вы ответственны за свое стадо»[45].

В *«Захр ар-рийад»* сказано: в Судный день приведут раба и поставят перед Всевышним Аллахом, и скажет Всевышний Аллах: «Вернул ли ты вверенное тебе таким-то?» И он скажет: «Нет, мой Господь». И Аллах Всевышний прикажет одному ангелу, чтобы тот взял его за руку и показал вверенное на хранение на дне Геенны. Он будет падать семьдесят лет, пока не достигнет дна, потом поднимется вместе с вверенным ему на хранение, а когда достигнет верхней точки Геенны, нога его поскользнется, и он снова столько же будет падать, потом вновь поднимется, потом вновь упадет. Так будет продолжаться, пока ему не будет дана Милость его Господа и заступничество Избранного ﷺ и пока не простит его хозяин вверенного.

Абу Салама сказал: «Когда мы сидели у Пророка ﷺ пришла погребальная процессия (*джаназа*), чтобы помолиться с нами, и он спросил: „Есть ли на нем долг?" Ему ответили: „Нет", и он помолился вместе с ними. Потом пришла другая погребальная процессия, и он спросил: „Есть ли на нем долг?" Ему ответили: „Да". Он спросил: „Оставил ли он что-нибудь?" Ему ответили: „Три динара". И он помолился с ними. Потом пришла третья, и он спросил: „Есть ли на нем долг?" Ему ответили: „Да". И он ﷺ спросил: „Оставил ли он что-нибудь?" Ответили: „Нет". Он сказал: „Молитесь за своего товарища"»[46].

Катада сказал: «Один человек говорил: „О Посланник Аллаха! Если я погибну на пути Аллаха, будучи терпеливым, надеясь на Его награду, идя вперед, а не отступающим – простит ли мне Аллах все мои грехи?" Он ответил: „Да". Когда этот человек ушел, он вернул его и сказал: „Аллах прощает шахиду[47] все грехи, кроме долга"».

[45] Передали аль-Бухари, Муслим и др.
[46] Хадис достоверный, имеет подтверждения у Муслима, ад-Даракутни, Абу Йали, ат-Табарани. См.: ат-Таргиб, 3/50.
[47] Шахид – павший за веру, мученик.

Глава 14. О завершении молитвы (салят) с покорностью и смирением

Всевышний сказал: *«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв»* (23:1–2). Знай, что одни считают смирение действием сердца, так же как страх и ужас, а другие – действием, совершаемым телом, так же как покой, безразличие ко всему другому и игры.

И есть расхождение во мнениях – является ли смирение обязательным или желательным условием молитвы. Те, кто придерживаются первого [мнения], приводят в доказательство хадис: «У раба из его молитвы нет ничего, кроме того, что поддается разумению»[48] – и слова Всевышнего: *«И совершай молитву, чтобы помнить обо Мне»* (20:14). И небрежность противопоставляется поминанию, поэтому Всевышний сказал: *«И не будь одним из беспечных»* (7:205).

Мухаммад ибн Сирин сказал: «Когда Посланник Аллаха ﷺ молился, то поднимал свой взор к небу, и [тогда] был ниспослан этот аят». И Абд ар-Раззак добавил: «И приказано ему быть смиренным, и он опустил взор к месту поклона».

Абу Хурайра говорил, что Пророк ﷺ во время молитвы поднимал свой взор к небу, и снизошел этот аят, и он склонил голову. О том свидетельствуют аль-Хаким и аль-Байхаки.

Аль-Хассан передал, что Пророк ﷺ сказал: «Пять молитв – как полноводная река, текущая у дверей одного из вас, в которой он омывается пять раз в день. Останется ли на нем какая-нибудь грязь?»[49] то есть пятикратная молитва очищает от грехов, кроме великих [грехов], если человек молится со смирением и с осознанием сердца, в противном же случае она будет против него.

И Пророк ﷺ сказал: «Кто совершил два ракаята, и в это время не разговаривал с собой о чем-нибудь из дунии[50], Аллах простит ему все его предыдущие грехи».

[48] Аль-Ираки сказал: «Я не нашел это изречение из возведенных (Пророку ﷺ)», у Ибн аль-Мубарака в аз-Зухде есть подходяший по смыслу хадис: «Не записывается рабу из его молитвы то, что он упустил». См.: аль-Ихьйа, 1/275.
[49] Передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи со слов Абу Хурайры. См.: ат-Таргиб, 1/191.
[50] Дунйа – земная, ближняя жизнь.

Пророк ﷺ сказал: «Молитва была вменена в обязанность, и было приказано совершать хадж и тауаф, и каждая обязанность – для поминания Всевышнего Аллаха», и если ты в сердце не возвеличиваешь и не превозносишь Поминаемого, что и есть цель, то чего стоит твое поминание?

И сказал Пророк ﷺ: «Кого молитва не ограждает от мерзости и предосудительного, тот лишь отдаляется от Аллаха».

И сказал Бакр ибн Абдаллах[51]: «О сын Адама! Если ты хочешь войти к своему Господину без разрешения и разговаривать с ним без посредника, то войди!» Его спросили: «Как это?» и он сказал: «Соверши омовение и войди в свой михраб, тогда ты войдешь к своему Господу без разрешения и будешь разговаривать с Ним без посредника».

Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха ﷺ говорил с нами, и мы говорили с ним, а когда приходило время молитвы, как будто он не знал нас и мы не знали его из-за поглощенности Величием Аллаха ﷻ».

И сказал Пророк ﷺ: «Аллах не смотрит на молитву человека, сердце которого не вместе с его телом».

Когда друг Аллаха Ибрахим становился на молитву, учащенное биение его сердца было слышно за две мили.

Когда Саид ат-Танухи молился, его слезы непрестанно стекали из глаз на бороду.

Посланник Аллаха ﷺ увидел человека, который гладил бороду во время молитвы, и сказал: «Если бы его сердце было смиренным, то и конечности были бы смиренны».

Рассказывают, что при наступлении времени молитвы Али ؓ начинал трястись, и лицо его менялось в цвете. Его спрашивали: «Что с тобой, о повелитель правоверных?» И он отвечал: «Пришло время ответственности, которую Аллах предложил небесам, земле и горам, но они отказались принять ее и испугались ее, а я принял ее».

Лицо Али ибн Аль-Хасана после совершения омовения желтело, и родные спрашивали: «Что происходит с тобой при омовении?» И он отвечал: «Знаете ли вы, перед кем я предстану?»

---

[51] Бакр ибн Абдаллах – известный имам, проповедник, довод, которого упоминают наравне с аль-Хасаном (аль-Басри) и Ибн Сирином. См.: Абу Нуайм, аль-Хильйа, 2/230.

Хатама аль-Асамма спросили о его молитве, и он сказал: «Когда приходит время молитвы, я совершаю полное омовение и прихожу туда, где хочу молиться. Потом я сижу, пока не успокоятся мои конечности, затем встаю на молитву. Я представляю Каабу между бровями, Сират – между ногами, Рай – справа, Ад – слева, ангела смерти – позади себя и считаю ее своей последней молитвой. Потом выбираю между мольбой и страхом, свидетельствую, размеренно читаю, смиренно совершаю поясной поклон, послушно делаю земной поклон, сажусь на левое бедро, расслабляю левую ногу и опираю правую на большой палец, все это делаю искренне и не знаю, будет ли молитва принята».

И сказал Ибн Аббас ؓ: «Два ракаята, бережливых в размышлении, лучше, чем выстаивание одной ночи, когда сердце невнимательно».

Сказал Пророк ﷺ: «В последние времена придут люди из моей уммы, они будут приходить в мечети и сидеть там кругами, их поминание (*зикр*) – дунйа и любовь к дунйе. Не сидите с ними, поистине, Аллах не нуждается в них»[52].

Аль-Хасан (аль-Басри) передал, что Пророк ﷺ спросил: «Рассказать ли вам, кто худший из воров?» Ответили: «Кто же это, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот, кто ворует из своей молитвы». Его спросили: «И как он ворует из своей молитвы?» Он ответил: «Не делает полностью так, как надо, ни поясной поклон, ни земной»[53].

И сказал Пророк ﷺ: «Первое, за что будет воздано рабу в день Воскрешения – молитва (*салят*), и если он совершал ее так, как надо, Аллах рассудит его милостиво, а если он урезал от нее что-то, Всевышний Аллах скажет Своим ангелам: „Есть ли у Моего раба добровольное поклонение? Так дополните из него обязательное!“»[54]

И сказал Пророк ﷺ: «Не было дано рабу дара лучшего, чем разрешение [совершить] два ракаята».

Когда Умар ибн аль-Хаттаб ؓ собирался встать на молитву, его колени тряслись и зубы стучали. Его спросили: «Что это?» Он отве-

---

[52] Передал Ибн Хиббан со слов Ибн Масуда и аль-Хаким со слов Анаса и сказал: «С достоверным иснадом».

[53] Хадис достоверный, передал ат-Табарани в трех Муджамах с хорошим иснадом от Абдуллаха ибн Мугаффаля, и аль-Хаким, сказавший: «С достоверным иснадом».

[54] Хадис достоверный, передали Ахмад – 4/65 и Ибн Маджа – 1426.

тил: «Пришло время возвращения аманата (долга), исполнения обязательного, и я не знаю, как я [это] совершу».

Однажды во время молитвы Халафа ибн Аййуба укусила оса, и выступила кровь, а он не почувствовал, пока не вышел Ибн Саид и не сказал ему об этом, и тогда он постирал свою одежду. Ему сказали: «Как возможно – тебя кусает оса и течет кровь, а ты и не почувствовал!» Он ответил: «Разве будет чувствовать осу тот, кто стоит перед Властелином и Могучим, когда сзади [стоит] ангел смерти, слева Ад, а под ногами Сират?»

Руку Амра ибн Зарра поразила гангрена, а он был богобоязненным и поклоняющимся. Врачи сказали ему: «Необходимо ампутировать эту руку». Он ответил: «Режьте!» Они сказали: «Мы не можем отрезать ее, если только не свяжем тебя». Он сказал: «Нет, когда я начну молиться, тогда отрежьте ее». И когда он начал молиться, руку отрезали, а он не почувствовал этого.

Глава 15. О велении совершать одобряемое и о запрете делать предосудительное

Анас ибн Малик ✽ передал: «Сказал Посланник Аллаха ✽: „Кто единожды молится за меня, тому Всевышний Аллах создает из его души белое облако, потом Всевышний Аллах приказывает облаку впитать из моря Милости, и оно впитывает, потом приказывает ему пролиться дождем, и оно проливается. Когда оно проливается, то из капли, упавшей на землю, Аллах создает золото, из капли, упавшей на горы, Всевышний Аллах создает серебро, а если капля падает на неверующего, то Всевышний Аллах одаряет его иманом“».

Сказал Всевышний Аллах, Пречист Он: *«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества»* (3:110). Аль-Калби сказал: «Этот аят содержит рассказ об этой умме и ее превосходстве над другими общинами, и в нем – доказательство того, что исламская умма – наилучшая из общин. И это преимущество сохраняется от начала этой уммы и до ее конца, хотя внутри себя она и различна. И смысл

слова „появившаяся“ – „показанная людям“, то есть для их блага и пользы во все времена, так, что она стала особенной. А слова Всевышнего *„повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха“* (3:110) – продолжение, содержащее описание преимуществ этой лучшей общины. Если же она пренебрежет приказом совершать одобряемое и перестанет удерживаться от порицаемого, то лишится преимущества. Аллах сделал их лучшими из людей, потому что они велят делать одобряемое и удерживают от порицаемого, воюют с неверующими, чтобы те приняли Ислам, и велика их польза для людей, как сказал Пророк ✽: „Лучший из людей – тот, кто приносит пользу другим, а худший – тот, кто наносит вред людям“. „Веруя в Аллаха“ – то есть не сомневаясь в единобожии Аллаха, придерживаясь этого и убеждая в том, что Мухаммад – Пророк Аллаха, ибо кто не верит в Мухаммада ✽, тот не верит в Аллаха и считает, что аяты, с которыми он пришел, – от него самого».

И сказал Пророк ✽: «Тот из вас, кто видит предосудительное, пусть исправит это своей рукой, если не может – то языком, если не может – то сердцем, и это – самая слабая вера»[55], то есть – самый слабый поступок верующих людей.

Один человек сказал: «Изменение рукой – для правителей, словом – для алимов, а сердцем – для простых людей».

И сказано: «Если кто способен на это, то это является обязательным для него, как сказал Всевышний Аллах: *„Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде“* (5:2). И помощь друг другу – побуждение к благочестию, и облегчение пути к нему, и закрытие путей зла и вражды по мере возможности».

Сказал Пророк ✽: «Кто осудит предложившего нововведение (*бида*), сердце того Аллах наполнит миром и верой (*иманом*), кто унизит творящего нововведение, того Аллах сделает спокойным в День Великого Ужаса, а кто велит делать одобряемое и удерживает от предосудительного, тот – наместник Аллаха на земле, наместник Его Книги, наместник его Посланника».

Хузайфа ✽ сказал: «Придет время, когда люди предпочтут, чтобы среди них был труп осла, чем верующий, который будет приказывать и запрещать».

[55] Передал Муслим, 1/69 х. 78 или 49, Книга веры.

Сказал Муса: «Господи! Какова награда для того, кто призывает своего брата к послушанию, велит делать одобряемое и удерживает от порицаемого?» И Он ответил: «За каждое слово Я засчитываю ему год поклонения, и Мне будет стыдно наказывать его Моим Огнем».

В хадисе кудси Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Не будь из тех, кто откладывает покаяние, лелеет пустые надежды и возвращается в последнюю жизнь без деяний, произносит слова поклоняющихся, а совершает поступки лицемеров. Если ему будет дано [что-то], он не будет доволен, если запретить что-то, он не будет терпеть, он любит благонравных, но сам не из них, ненавидит лицемеров, а сам из их числа. Велит делать добро, а сам не делает, удерживает от зла, а сам не освобождается от него».

Сказал Али ﷺ: «Я слышал, что Пророк ﷺ сказал: „Придут в конце времен люди с новыми зубами (то есть молодые), но ущербные разумом, они будут лишь повторять слова лучших из людей, – они будут удалены из религии, как вылетает стрела из лука"»[56].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Я видел в ночь Мирадж человека, губы которого будут терзать огненными клещами. Я спросил: „Что это, о Джибрил?" Он ответил: „Это проповедники из твоей уммы, которые призывают к добродетели и забывают о самих себе, как сказал Всевышний Аллах: *„Неужели вы станете призывать к добродетели, предав забвению себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?"*» (2:44),[57] то есть вы читаете Книгу Аллаха и не выполняете того, что в ней. Они велели давать милостыню, а сами не делали этого.

Верующие должны наставлять делать одобряемое и удерживать от порицаемого, при этом не забывая и себя, как сказал Всевышний Аллах: *«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают молитву...»* (9:71). Он определил качеством верующих веление совершать одобряемое. И тот, кто отрекается от веления делать одобряемое, выходит из числа верующих, описанных в этом аяте.

[56] Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд и ат-Тирмизи.

[57] Передали аль-Бухари и Муслим и слова его. См.: ат-Таргиб, 1/100.

Аллах осудил тех, кто оставил веление делать одобряемое, и сказал: *«Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые те совершали. Как же скверно было то, что они делали!»* (5:79).

Абу ад-Дарда ﷺ сказал: «Приказывайте делать одобряемое и удерживайте от предосудительного, или Аллах поставит над вами жестокого султана, который не будет уважать ваших стариков и не будет милостив к вашим младшим. И будут просить лучшие из вас, но не будет ответа на их молитвы, они будут просить помощи в победе, но не победят, будут молить о прощении, но не будет им прощения».

Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала слова Посланника Аллаха ﷺ: «Аллах наказал жителей селения, где жило восемнадцать тысяч [человек], которые поступали как пророки». Его спросили: «О Посланник Аллаха, как это?» И он ответил: «Они не сердились ради Аллаха, и не велели делать одобряемое, и не удерживали от предосудительного».

Абу Зарр аль-Гифари передал, что Абу Бакр ас-Сыддик ﷺ спросил: «О Посланник Аллаха! Есть ли другой джихад, кроме войны против многобожников?» И ответил Посланник Аллаха ﷺ: «Да, Абу Бакр, у Аллаха есть воины на земле лучше шахидов, они живы и получают удел, ходят по земле, Аллах гордится ими перед ангелами на небесах и украшает для них Рай, как украшала себя Умм Салама для Посланника Аллаха». И спросил Абу Бакр ﷺ: «О Посланник Аллаха! Кто они?» И он ответил: «Приказывающие делать одобряемое и удерживающие от порицаемого, которые любят во имя Аллаха и ненавидят во имя Аллаха» – и потом добавил: «Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, этот раб будет в комнате над комнатами выше комнат шахидов, у каждой комнаты триста дверей из яхонтов и изумрудов. У каждой двери свет, и каждый из них возьмет в жены триста тысяч черноокий, подобных оберегаемому яйцу. Каждый раз, когда он повернется к одной из них и посмотрит на нее, она скажет: „Помнишь ли день такой-то, когда ты велел сделать одобряемое и удержал от порицаемого?" И каждый раз, когда он повернется к одной из них, она напомнит ему случай, когда он повелел сделать одобряемое и удержал от порицаемого».

И Всевышний Аллах сказал: «Муса! Что сделал ты для Меня?» И он ответил: «Мой Бог! Я поклонялся Тебе, держал пост для Тебя, подавал милостыню ради Тебя и преклонялся перед Тобой, я благодарил Тебя, читал Твою Книгу и поминал Тебя». Сказал Всевышний

Аллах: «Муса! Молитва – свидетельство для тебя, пост – защита для тебя, милостыня – тень для тебя, поминание – это деревья в Раю для тебя, чтение Моей Книги – черноокие и замки для тебя, а зикр – это свет для тебя. Но что сделал ты для Меня?» Ответил Муса: «Господи! Укажи, что я могу совершить для Тебя?» И Он сказал: «Муса! Любил ли ты кого-нибудь ради Меня? Враждовал ли ты с кем-нибудь ради Меня?» И понял Муса, что самое лучшее – любовь во имя Аллаха и ненависть во имя Аллаха к Его врагам.

Абу Убайда ибн аль-Джаррах ﵁ сказал: «О Посланник Аллаха! Какие шахиды ближе всего к Аллаху, Всемогущий Он и Великий?» И он ответил: «Человек, вставший рядом с несправедливым правителем, убедивший его сделать одобряемое, удержавший от порицаемого и погибший за это, а если не погибнет, то ангел на левом плече не будет больше записывать его грехи»[58].

Передал Хасан аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, что сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Самые лучшие шахиды из моей уммы – вставшие перед несправедливым, велевшие делать одобряемое, удерживавшие от порицаемого и погибшие за это, и эти шахиды займут в Раю место между Хамзой и Джа`фаром».

Внушил Аллах Йуша` ибн Нуну ﵇: «Я погублю из твоего племени шестьдесят тысяч плохих и сорок тысяч лучших людей и шестьдесят из самых худших». Он спросил: «Мой Господь! Те – самые худшие, но почему самые лучшие?» Он ответил: «Они не гневились из-за моего Гнева, доверялись им и пили вместе с ними».

Анас ﵁ сказал Пророку: «Мы не велим делать одобряемое, пока не сделаем его полностью сами, и не удерживаем от порицаемого, пока полностью не отстранимся от него». И Пророк ﷺ ответил: «Но приказывайте делать одобряемое, даже если вы сами еще не сделали его, и удерживайте от порицаемого, даже если полностью не отстранились от него».

Один из праведников (*саляфа*) наставлял сыновей: «Если один из вас захочет приказать сделать одобряемое, пусть приучит себя к терпению и пусть не сомневается в награде от Аллаха».

Того, кто уверен в получении награды от Аллаха, не коснется никакой ущерб.

Глава 16. О враждебности шайтана

Верующий должен любить ученых (*алимов*) и праведных людей, [стараться] все время любить их и спрашивать то, что ему потребно, принимать их наставления, сторониться некрасивых поступков и избрать шайтана своим врагом, как сказал Всевышний Аллах: *«Воистину, дьявол является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу»* (35:6), то есть воюйте с ним через при помощи поклонения Всевышнему Аллаху и не слушайтесь его при помощи ослушания Всевышнего Аллаха, и остерегайтесь его всегда в делах и убеждениях ваших сердец, и если совершаете поступок, то отдавайте себе отчет, ибо к нему может примешаться лицемерие (*рийа*), и он не будет хорош, так просите помощи от него у вашего Господа.

Сказал Абдуллах ибн Масуд ﵁: «Посланник Аллаха ﷺ провел черту и сказал: „Это путь Аллаха". Потом провел черты справа и слева от той линии и сказал: „Это пути, на каждом из которых стоит шайтан и призывает". Потом пропел: *„Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути"* (6:153)[59]. И объяснил он ﷺ множество путей шайтана».

Пророк ﷺ сказал: «Был в племени Исраиля отшельник. И шайтан набросился на одну рабыню, и заболела она, и внушил он ее родне, что исцеление ее – у того отшельника. И привели ее к отшельнику, но он не захотел принять ее, родственники же ее продолжали настаивать. Отшельник стал ее лечить, но пришел к нему шайтан и соблазнил отшельника близостью с рабыней, и тот овладел ею. Она забеременела, и шайтан уговаривал его: это позор для тебя, убей ее, а если ее родня спросит тебя, то скажи: она умерла. Отшельник убил и закопал ее, а шайтан пришел к ее родным и внушил им, что отшельник сделал ее беременной, потом убил и закопал. Ее родные пришли к нему и спросили его о ней, он сказал им, что она мертва. Они хотели убить отшельника, и пришел к нему шайтан и сказал: „Это я стал причиной ее болезни и внушал ее родным, так покорись же мне – тогда я спасу тебя". Он спросил: „Как?" Шайтан ответил: „Поклонись

[59] Хадис хасан, передали ад-Дарими, Ахмад, 2/4142, Ибн Маджа.

мне двумя земными поклонами“. Он так и сделал, и тогда сказал ему шайтан: „Я не причастен к тебе!“»[60]

О нем сказал Всевышний Аллах: *«Они подобны дьяволу, который говорит человеку: „Не веруй!“ Когда же тот становится неверующим, он говорит: „Я не причастен к тебе!“»* (59:16).

Рассказывают, что иблис спросил аш-Шафии: «Что ты скажешь о Том, Кто создал меня так, как пожелал, и использовал меня так, как пожелал, и после этого, если пожелает, вводит меня в Рай, а если пожелает, то в Ад? Справедлив ли Он в этом или нет?» Аш-Шафии подумал и сказал: «Если Он создал тебя для того, чего хочешь ты, то Он был несправедлив по отношению к тебе, а если Он создал тебя для того, чего хочет Он, то Его не спрашивают о Его деяниях». И иблис исчез и превратился в ничто, сказав: «Клянусь Аллахом, о аш-Шафии, этим моим вопросом я пленил семьдесят тысяч рабов из поклоняющихся».

Знай, что сердце похоже на крепость, а шайтан – враг, который хочет завладеть ею. Уберечь крепость можно лишь охраной ее входов и брешей, и не может охранять ее врата никто, кроме того, кто знает их. И охрана сердца от наущений шайтана – обязанность каждого, и то, чем достигается обязательное, тоже является обязательным, и невозможно оградиться от шайтана ничем, кроме знания его входов, и это знание тоже обязательно. Его входы и двери – качества раба, и их много. Из них: гнев и желание, ибо гнев – оковы разума, и если разум слабеет, то нападает армия шайтана, и когда человек гневается, шайтан играет им, как ребенок играет с мячиком. Рассказывают, что один из авлийа сказал иблису: «Покажи мне, как ты одолеваешь человека». И он ответил: «Я беру его во время гнева и желания». И из них: зависть и алчность. Алчность ослепляет раба и лишает его дара речи, и тогда шайтан находит возможность и дает алчущему то, чем достигается желаемое им, даже если это порицаемо и непристойно.

Когда Нух поднялся на свой ковчег, из всякой твари взяв по паре, как приказал ему Всевышний Аллах, то увидел в ковчеге незна-

[60] Аш-Шаукани сказал: «Похожую историю передали Абд ур-Раззак, Ибн Рахавайх, Ахмад в аз-Зухде, Абд ибн Хумайд, аль-Бухари в своем Тарихе, Ибн Джарир, Ибн аль-Мунзир, аль-Хаким и счел достоверной, Ибн Мардавайх и аль-Байхаки в аш-Шуабе со слов Али ибн Аби Талиба: „Был человек, аскет, поклонявшийся в церкви...“» См.: Фатх аль-Кадир, 5/206.

комого старика, и спросил: «Как ты вошел?» И тот ответил: «Я пришел, чтобы поразить сердца тех, кто с тобой, тогда их сердца будут со мной, а тела – с тобой». И сказал Нух: «Уходи, о враг Аллаха, ибо ты проклят!» И сказал ему иблис: «[Есть] пять [вещей], при помощи которых я гублю людей, из них я расскажу тебе о трех и не скажу ничего о двух». И внушил Аллах Нуху: «Тебе нет нужды в этих трех, пусть он расскажет тебе о тех двух». И спросил Нух: «О каких двух ты говоришь?» И он ответил: «Это те две, что никогда не врут и не нарушают обещанного, ими двумя и гублю людей: это алчность и зависть. Из-за зависти я был проклят и стал побиваем камнями. А что касается алчности, то Адаму был доступен весь Рай, кроме одного дерева, и я достиг желаемого при помощи алчности».

Из входов шайтана – пресыщение пищей: даже если она разрешена, то пресыщение усиливает желания, а они – орудие шайтана.

Рассказывают, что иблис предстал перед Йахйа, и тот увидел, что он весь увешан крючьями, и спросил: «О иблис! Что это за крючья?» Он ответил: «Это желания, которыми я ловлю человека». Йахйа спросил: «Есть ли из них что-то для меня?» Иблис ответил: «Возможно, ты пресытился, и мы утяжелили для тебя молитву и зикр». Йахйа спросил: «Есть ли что-нибудь другое?» Тот ответил: «Нет». Йахйа сказал: «Обязуюсь перед Аллахом, что никогда впредь не наполню свой живот!» И сказал ему иблис: «Обязуюсь перед Аллахом, что никогда не буду поучать мусульманина».

И из входов шайтана – любовь ко всякому убранству жилища и украшательству. Если шайтан увидит, что это стремление одерживает верх в сердце человека, откладывает в нем яйца и высиживает птенцов. Он непрестанно побуждает к обустройству дома, украшению его крыши и стен, расширению строений, и призывает к украшению себя одеждами и увеличению количества верховых животных, и принуждает к этому всю жизнь, и если удастся ему склонить человека к тому единожды, то большего и не нужно, так как одно потянет за собой другое и уже не сойдет человек с пути желаний до самой смерти.

И из входов шайтана – гнев. Сафван ибн Сулайм[61] поведал, что иблис предстал перед Абдуллахом ибн Ханзала и сказал ему: «О Ибн

[61] Сафван ибн Сулайм – имам, сика, аль-хафиз, факих, из избранных праведных рабов Аллаха. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 5/364.

Ханзала! Я научу тебя одной вещи!» Но тот ответил: «Я в этом не нуждаюсь!» Иблис сказал: «Решай сам: если это благо, то возьми, а если зло, то откажись. О Ибн Ханзала! Не проси ни у кого, кроме Аллаха. И следи за собой во гневе, ибо я овладеваю тобой, когда ты гневаешься».

И из входов шайтана – поспешность и неосмотрительность в делах. Пророк ﷺ сказал: «Спешка от шайтана, а благоразумие – от Всевышнего Аллаха»[62]. Во время спешки шайтан сбывает свое зло на человека, а тот и не ведает.

Рассказывают, что когда родился Иса ибн Марйам عليه السلام, то пришли шайтаны к иблису и сказали ему: «Идолы опустили головы», и сказал иблис: «Такое уже бывало, оставайтесь на месте» – и обошел запад и восток, но ничего не нашел. И увидел, что родился Иса ибн Марйам عليه السلام и пребывает в окружении ангелов. И вернулся к шайтанам и сказал: «Вчера родился Пророк. Ни одна женщина никогда не беременеет и не рожает без моего присутствия, кроме этой, и нет после этой ночи надежды на то, что будут поклоняться идолам, отныне подступайте к человеку через поспешность».

И из входов шайтана – дирхемы, динары и имущество из товаров, животных и домов, ибо все, что превышает меру, необходимую для пропитания, и сверх необходимого – убежище шайтана.

Сабит аль-Бунани передал, что когда явился Посланник Аллаха ﷺ, иблис сказал своим шайтанам: «Что-то случилось, посмотрите, что именно». Те искали, пока не устали, возвратились и сказали: «Не знаем». Он сказал: «Я посмотрю сам». И ушел, потом вернулся и сказал: «Аллах послал Мухаммада». И стал иблис отправлять шайтанов к сподвижникам Пророка ﷺ, но те возвращались, потеряв всякую надежду, и говорили: «Мы никогда не сталкивались с такими, как эти. Мы побеждаем их, а потом они встают на молитву, и стирается [плод нашей победы]». И сказал им иблис: «Не спешите, возможно Аллах откроет им блага земной жизни, и тогда мы получим их».

Рассказывают, что однажды Иса عليه السلام прилег, положив голову на камень, и приблизился иблис и спросил: «Иса! Ты желаешь земной жизни?» Иса выбросил из-под головы камень и ответил: «Так же [следует поступать] с земной жизнью!»

[62] Хадис хасан, передал Абу Йа'ля, от передатчков достоверного. См.ат-Таргиб, 3/367.

И из входов шайтана – жадность и страх перед бедностью, ибо это становится помехой для трат и подаяния во имя Аллаха, ведет к накопительству сокровищ и мучительному наказанию.

И из последствий жадности – базары, где собирают богатства, а они – гнездо шайтанов.

И из входов шайтана – приверженность к заблуждениям, яростная защита своих заблуждений, ненависть к противникам и их унижение: это губит и богобоязненных (*уббад*), и порочных.

Передал аль-Хасан رضي الله عنه: «Иблис сказал: „Я искусил умму Мухаммада грехами, но они переломили мне спину, прося Аллаха о прощении (*истигфар*); я же внушил им проступок, о котором они не просят прощения у Аллаха, – это заблуждения". И был прав проклятый, ибо они не ведают, что в том – причины грехов, в которых они будут раскаиваться.

И из входов шайтана – плохое мнение о мусульманах: надо остерегаться обвинения плохих людей, и если ты видишь человека, который плохо думает о людях, стремясь найти в них пороки, то знай, что он низок и что низменность исходит из него. И нужно закрыть эти врата сердца, и в этом поможет зикр (поминание Всевышнего Аллаха).

Сказал Ибн Исхак: «Когда неверующие из племени Курайш увидели переселение (*хиджра*) сподвижников и узнали, что у Пророка ﷺ появились сподвижники кроме них, то испугались его ухода и поняли, что он готовится к войне с ними. И они собрались в доме собраний (*дар ан-Надва*), – это был дом Кусайа ибн Килаба, – чтобы держать совет. И они не впускали туда никого, кроме курейшитов, которым исполнилось сорок лет, и позвали Абу Джахля, и собрались в субботу, и поэтому говорят: „Суббота – день козней и обмана". Но пришел туда иблис в образе старого шейха из Наджда и встал у дверей, завернувшись в плащ (*батт*) из шелка. И спросили: «Откуда этот старец?» И он ответил: «Из Наджда, я услышал о том, с кем вы враждуете, и пришел послушать, что вы скажете, и возможно я смогу помочь вам советом». Они сказали: «Входи». И они стали совещаться о Пророке ﷺ.

И предложил Абу аль-Бухтури, впоследствии убитый в неверии при Бадре: «Давайте закуем его в железо, запрем и будем сторожить, как делали с другими возмутителями спокойствия». И возразил старец из Наджда: «Клянусь Аллахом, если вы закуете его

в железо, весть о том дойдет до его сподвижников, и они нападут и вырвут его из ваших рук, и с ним будут множиться и одержат над вами верх. Так придумайте что-нибудь другое». И сказал Абу аль-Асвад ибн Рабиа ибн Амр аль-Амири: «Давайте изгоним его из нас, выгоним его из нашей страны и перестанем думать о нем». И возразил старец из Наджда, да проклянет его Аллах: «Клянусь Аллахом, неужели вы не заметили, сколь сладостны его речи и как велико его влияние на людей? Клянусь Аллахом, если вы прогоните его, он уйдет в другие места, убедит тамошних жителей и подчинит их себе, а потом он пойдет с ними против вас, и захватит вас, и сделает с вами что захочет. Подумайте, что еще можно с ним сделать». И сказал Абу Джахль: «У меня есть предложение, до которого вы еще не додумались. Возьмем из каждого племени знатных юношей, дадим каждому из них острый меч и пошлем их к нему, и каждый нанесет ему удар мечом. Так мы избавимся от него, а вина за убийстволяжет на все племена, и не сможет род Абд Манаф воевать со всеми племенами». И сказал проклятый Аллахом старец из Наджда: «Вот это дельное предложение, и я не вижу другого выхода». И он призывал их всех убить Пророка ﷺ, и на этом они разошлись. Тогда Джибрил пришел к Пророку ﷺ и сказал: «Не спи этой ночью в своей постели».

И когда наступила ночь, они собрались у его двери и стали ждать, пока он уснет, чтобы напасть на него. И он приказал Али ؓ лечь вместо него, и тот лег на его место и накрылся зеленым плащом, в котором Пророк впоследствии стоял на пятничных и праздничных молитвах. Так Али стал первым, кто пожертвовал собой во имя Аллаха и спас Посланника Аллаха ﷺ. Затем Пророк ﷺ вышел к поджидавшим через дверь, и Аллах скрыл его от их взоров, как о том сказано в суре «Йа син», и он ушел, бросив песок на их головы. Тогда подошел человек, которого с ними не было, и спросил: «Чего вы здесь ждете?» Они ответили: «Мухаммада». Он сказал: «Аллах разрушил ваши планы! Клянусь Аллахом, он вышел к вам, бросил песок на ваши головы и скрылся, разве вы не видите, что с вами?» И каждый из них пощупал голову и нашел песок. Тогда они вошли и увидели на постели Али, покрытого плащом, и сказали: «Клянемся Аллахом, вот спит Мухаммад под своим плащом» Они думали так до наступления утра. И [только когда] встал Али с постели, они

уверились: «Прав был тот, кто разговаривал с нами». И об этом были слова Всевышнего: *«Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, изгнать или убить тебя»* (8:30).

И тогда Всевышний Аллах разрешил Своему Пророку ﷺ совершить переселение (*хиджра*).

Сказал Ибн Аббас словами Всевышнего: *«Скажи: „Господи! Пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым! Даруй мне от Тебя знамение в помощь“»* (17:80). И приказал Джибрилу сопровождать Абу Бакра ؓ.

Аль-Хаким передал от Али ؓ, что Пророк ﷺ спросил Джибрила ؑ: «Кто совершит переселение со мной?» – и он ответил: «Абу Бакр Правдивейший».

И Пророк ﷺ сказал Али о своем уходе и приказал тому остаться, чтобы передать людям то, что они должны делать.

И поведал ат-Табарани в хадисе от Асмы: «Пророк ﷺ приходил в Мекке к нам по два раза: утром и вечером. И когда он пришел к нам днем в обед, я сказала: „Отец мой! Это Посланник Аллаха ﷺ с покрытой головой в тот час, когда он к нам не приходил“. И сказал Абу Бакр ؓ: „Да будут выкупом за него мои отец и мать, клянусь Аллахом, его привело сюда что-то важное!“»

Передала Аиша, да будет доволен ею Аллах: «И пришел Посланник Аллаха ﷺ и попросил разрешения [войти], и разрешил ему Абу Бакр, и он вошел. Абу Бакр подвинулся на своей постели, и сел Посланник Аллаха ﷺ и сказал Абу Бакру: „Скажи, путь выйдут те, кто у тебя“. И ответил Абу Бакр: „Это твоя родня“, [имея в виду Аишу и Асму]». По другому преданию, Абу Бакр сказал: «На тебя никто не смотрит, это [лишь] две мои дочери». И сказал Пророк ﷺ: «Мне было разрешено уйти». И спросил Абу Бакр: «Можно ли сопровождать тебя, о Посланник Аллаха?» Он ﷺ ответил: «Да». Передала Аиша, да будет доволен ею Аллах: «Я увидела, что Абу Бакр плачет, и не думала, что кто-то может плакать от радости». Абу Бакр предложил: «О Посланник Аллаха, возьми одну из моих верховых верблюдиц!» И ответил он ﷺ: «Нет, лучше я возмещу ее стоимость» (по другому преданию, он сказал: «Если пожелаешь, я готов заплатить за нее»). И он ﷺ выкупил верблюдицу, чтобы совершить переселение по воле Всевышнего Аллаха вместе с [принадлежавшим ему] имуществом.

Сказала Аиша: «Мы приготовили их [к отъезду] как можно быстрее и лучше и собрали мешок с провизией».

И добавил аль-Вакиди: «В тех запасах была приготовленная баранина». «И отрезала Асма кусок своего пояса, и перевязала им горловину мешка, и из-за этого ее прозвали „хозяйкой двух поясов"». Сказала Аиша, да будет доволен ею Аллах: «Потом Посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр ушли на гору Саур и прятались там три ночи». Это гора в Мекке, где находился Саур ибн Абд аль-Манат, и ее назвали в честь него.

Ночью Они вышли из дома Абу Бакра через маленькую заднюю дверь и ушли в долину. Им встретился Абу Джахль, но Аллах временно лишил его зрения, и они ушли незамеченными. Сказала Асма бинт Абу Бакр: «И вышел Абу Бакр со своим имуществом в пять тысяч дирхемов, а когда курайшиты потеряли Посланника Аллаха ﷺ, они искали его по всей Мекке и разослали следопытов, и один из них обнаружил их след в направлении горы Саур и шел по нему, пока не потерял след у подножия. Курайшиты испугались его ухода и пообещали сто верблюдов тому, кто вернет его».

Аль-Кади `Ийад передает, что гора Субайр обратилась к Посланнику ﷺ: «Сойди с меня, ибо я боюсь, что тебя убьют на моей вершине и я буду наказана». И позвала его гора Саур: «Ко мне, о Посланник Аллаха!»

Когда они с Абу Бакром вошли в пещеру, Аллах взрастил у ее входа дерево, и оно скрыло вход в пещеру от глаз неверующих, и Аллах, Всемогущий Он и Великий, приказал пауку сплести снаружи паутину, и пустил двух диких голубей, чтобы свили гнездо у входа. Пришли курайшиты из всех родов, вооруженные палками, дубинами и мечами, один из них подошел к пещере, но увидел двух диких голубей у входа и вернулся к своим спутникам. Они спросили его: «Что там?» И он ответил: «Я увидел двух диких голубей и понял, что внутри никого нет». Пророк ﷺ услышал его слова и понял, что Аллах уберег его. И с тех пор потомство тех голубей обитает в Запретной мечети и находится под охраной.

Другой сказал: «Войдите в пещеру». И сказал Умайййа ибн Халаф: «Зачем вам нужна эта пещера? Ведь в ней есть паук, более древний, чем сам Мухаммад, и если бы кто-то вошел [в пещеру], то разбил бы [голубиные] яйца и разорвал бы паутину». И сказал о том Ибн ан-Накиб:

Шелковичный червь плетет шелк,
Который украсит любую вещь,
Но, поистине, паук более велик
Тем, что сплел у головы Пророка.

И записали два шейха (аль-Бухари и Муслим) слова Анаса: «Рассказал мне Абу Бакр, что когда они находились в той пещере, он сказал Пророку ﷺ: „Если кто-нибудь из них посмотрит на свои ноги, то увидит нас". И ответил Посланник Аллаха ﷺ: „Неужели ты думаешь, что не спасутся двое, если третий с ними – Аллах?"»

Некоторые из ученых, изучающих сиру[63], указывали, что на опасения Абу Бакра Пророк ﷺ ответил: «Если они придут сюда, то мы уйдем отсюда». И посмотрел Правдивейший (ас-Сыддик) на пещеру и увидел, что та раскрылась с другой стороны, и приступило к ней море, и к берегу привязана лодка.

Аль-Хасан аль-Басри передал, что в ночь ухода Абу Бакр то обгонял Пророка, то отставал от него, и когда Пророк ﷺ спросил его об этом, ответил: «Я вспоминаю, что нас преследуют, и иду позади тебя, и вспоминаю, что мы ищем дорогу, и иду впереди тебя». И спросил Пророк: «Ты хочешь спасти меня ценой своей жизни?» Тот ответил: «Да, клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной!» И когда они достигли пещеры, он сказал: «Оставайся на месте, о Посланник Аллаха, пока я не исследую пещеру». И стал ощупывать стены руками и, находя нору, отрывал лоскут от своих одежд и затыкал им нору, пока не изорвал всю свою одежду. И осталась одна нора, и он закрыл ее своей ступней, чтобы ничто скрывающееся там не нанесло вреда Посланнику Аллаха ﷺ. Пророк ﷺ вошел, положил голову на колени Абу Бакра и заснул. И кто-то укусил Абу Бакра в ногу, но он не пошевелился, чтобы не разбудить Избранного ﷺ, и упали его слезы на лицо Посланника Аллаха ﷺ, и он спросил: «Что с тобой, Абу Бакр?» Тот ответил: «Меня укусили, да станут мой отец и моя мать выкупом за тебя». Посланник Аллаха протер место укуса своей слюной, и все прошло.

Они ушли из Мекки в четверг, пещеру покинули в понедельник, проведя в ней три ночи начала месяца раби аль-ауваль, и вошли в Медину в пятницу за двенадцать ночей до его окончания.

[63] Сира – жизнеописание Пророка ﷺ.

Один богобоязненный по имени Закарийа сильно заболел, и приблизилось время его смерти. И пришел к нему друг и уговаривал произнести «Ля иляха илляЛлах, ва Мухаммадун расулюЛлах», но Закарийа отказался. И второй раз друг уговаривал его, и он отказался, и в третий раз ответил: «Я не скажу». И его друг потерял сознание. Через час Закарийе стало легче, он открыл глаза и спросил: «Вы говорили мне что-нибудь?» Ему ответили: «Да, трижды предложили тебе произнести шахаду, но ты два раза отказался, а в третий раз сказал: „Я не скажу“». Он сказал: «Ко мне пришел проклятый иблис и принес стакан воды. Он подошел ко мне справа и говорил, тряся стакан: „Тебе нужна вода?“ Я ответил: „Да“. Он сказал: „Скажи: Иса – сын Аллаха“, – но я отказался. Потом он подошел ко мне со стороны ног и предложил то же самое, но я снова отказался. И в третий раз он предложил то же, но я ответил ему: „Я не скажу“. И он бросил стакан на землю и ушел восвояси. Я отвечал иблису, а не вам. Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха и Мухаммад – Его раб и Пророк».

Умар ибн Абд аль-Азиз, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Один человек попросил Аллаха показать ему место, которое шайтан занимает в сердце человека, и увидел во сне тело человека прозрачное, как горный хрусталь, так что видны были все внутренности, и увидел шайтана в виде жабы, сидящей на левом плече и запустившей длинный тонкий язык через ухо в сердце человека, – так шайтан наущает человека, а при поминании Всевышнего Аллаха скрывается».

О Аллах! Не давай власти над нами ни шайтану, ни человеку завистливому, и во имя последнего из Твоих пророков и посланников помоги нам поминать и прославлять Тебя.

Глава 17. Разъяснение об ответственности и покаянии

Мухаммад ибн аль-Мункадир сказал: «Я слышал от своего отца, что Суфйан ас-Саури, обходя Каабу, увидел человека, который каждый раз, когда поднимал ногу, не ставил другую, не помолившись за Пророка ﷺ. И он спросил: „Ты! Ты пренебрег зикром и шахадой, но стал молиться за Пророка ﷺ. Почему?“ Тот ответил: „Кто ты, да помилует тебя Аллах?“ Ответил: „Суфйан ас-Саури“. Тот сказал: „Если бы ты не был самым набожным человеком своего времени, то я не раскрыл бы тебе своей тайны“». Потом тот человек рассказал: «Я с отцом отправился в хадж к Запретному Дому Аллаха. В пути мой отец заболел. Я заботился о нем, пока он не умер и его лицо не почернело. Я сказал: „Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы возвращаемся“ – и закрыл его лицо, но глаза мои сомкнулись, и я заснул в печали. [Во сне] я увидел человека с лицом, прекраснее которого не видел, в платье, чище которого не видел, и с самым приятным запахом. Он приблизился к моему отцу, приподнял покрывало на его лице, провел по нему рукой, и оно побелело. Потом повернулся и пошел назад. Я схватил его за платье и воскликнул: „О раб Аллаха! Кто ты, кем Аллах облагодетельствовал моего отца на чужой земле?“ Он ответил: „Разве ты меня не узнаешь? Я Мухаммад, сын Абдаллаха, пришедший с Кораном. Твой отец был расточителен к самому себе, но он много молился за меня, и когда с ним произошло то, что произошло, он попросил у меня помощи, а я помогаю тем, кто много молится за меня“. Я проснулся, и увидел, что лицо моего отца стало белым».

Амр ибн Динар передал от Абу Джа`фара, что Пророк ﷺ сказал: «Кто забывает молиться за меня, тот ошибся дорогой в Рай».

Знай, что ответственность начинается со спокойствия (*амн*), ибо тем самым человек оберегается от лишения истины. Ее противоположность – предательство, от слова «хаун», означающего ‘урон’, ибо если ты предаешь кого-то, то наносишь ему урон.

Сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Коварство, обман и предательство – в Огне»[64].

И сказал он ﷺ: «Кто руководил людьми и не был с ними несправедливым, и не лгал, у того совершенна его мужественность, явна его справедливость и обязательно его братство с ними».

Один бедуин восхвалял некое племя: «Они бережны в сохранении (*аманат*), не предают договора, не преступают запретного для

[64] С похожими словами достоверный хадис передали ат-Табарани в аль-Кабире и ас-Сагире с хорошим иснадом, а также Ибн Хиббан, который счел его достоверным.

мусульман, и не висит на них никакой долг, и они – лучшие из общин». Те, кого он восхвалял, уже исчезли, и в нынешние времена мы не видим никого, кроме волков в овечьих шкурах. Как сказал один поэт:

На кого может положиться человек, когда к нему приходит беда?
Откуда у благородного и свободного человека настоящий друг?
Ведь люди, кроме совсем небольшого количества,
Стали волками, на теле которых – платье.

И сказал другой:

Ушли те, при расставании с которыми говорили:
«Лучше бы разрушились все страны и все, что в них!»

Передают от Хузайфы رضي الله عنه, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, ответственность покинет людей, они станут заключать друг с другом сделки, и если кто-то проявит ответственность и вернет данное на хранение, то люди станут говорить: „Поистине, в его роду есть ответственный и честный человек!“»

И знай, что обязательность покаяния записана в аятах и хадисах. Всевышний Аллах сказал: *«Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе – быть может, вы преуспеете»* (24:31). Это приказ для всех.

И сказал Всевышний Аллах: *«О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне!»* (66:8), то есть от чистого сердца ради Всевышнего Аллаха. На важность и достоинство покаяния указывают также слова Всевышнего: *«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»* (2:222).

Пророк ﷺ сказал: «Аллах любит кающегося, и тот подобен безгрешному». И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем человек, оказавшийся на опасной земле, уснувший и, проснувшись, увидевший, что животного, на котором были его питье и еда, уже нет. Он искал его, пока жара и жажда не стали нестерпимыми, а потом сказал: „Я вернусь на место, где был, и засну, чтобы умереть“. Он положил голову на руку, приготовившись умереть, и вдруг увидел перед собой свое животное, а на нем – свой провиант и питье. И Аллах радуется покаянию

Своего верующего раба больше, чем тот человек – возвращению своего животного»[65].

Аль-Хасан сказал: «Когда Аллах простил Адама عليه السلام, ангелы начали поздравлять его. И спустились к нему Джибрил и Микаиль عليهما السلام и тоже поздравили его с тем, что Аллах простил его. Адам عليه السلام сказал: „О Джибрил! Если после покаяния с меня будет спрошено, то где будет мое место?“ И Аллах внушил ему: „О Адам! Ты передал своим потомкам неуверенность и тяжелый труд, а Я дал им в наследство прощение. И если кто-то из них обратится ко Мне, Я отвечу им, как ответил тебе, и если кто-то из них попросит Меня о прощении, Я не буду скупиться, ибо Я Близкий и Отвечающий. О Адам! Я воскрешаю кающихся радостными и смеющимися и внимаю их мольбам“».

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, Аллах, Всемогущий Он и Великий, простирает Свою Руку за покаянием к совершающему что-то плохое ночью до наступления дня и к совершающему что-то плохое днем до ночи – и так до тех пор, пока солнце не взойдет с запада»[66]. То есть Он протягивает руку, надеясь, что Его раб покается, и прося его покаяния. А просящий – за принимающим, ведь принимающий может и не быть просящим, но всякий просящий принимает.

И сказал Пророк ﷺ: «Если даже вы совершите столько ошибок, что они достигнут небес, а потом раскаетесь, то Аллах простит вас».

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, раб совершает грех, а потом благодаря этому греху входит в Рай». Его спросили: «Как это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Если будет раскаиваться в нем и остерегаться его до тех пор, пока не войдет в Рай».

И сказал Пророк ﷺ: «Грех искупается раскаянием».

И сказал Пророк ﷺ: «Покаявшийся в грехе – как тот, кто его не совершал»[67].

Некий эфиоп спросил: «О Посланник Аллаха! Я много грешил – простится ли мне это?» Он ответил: «Да». Этот человек хотел уйти, но вернулся и спросил: «О Посланник Аллаха, видел ли Он меня, когда я совершал это?» Он ответил: «Да». И эфиоп закричал так, что от этого крика душа покинула его.

---

[65] Передали аль-Бухари, 6308; Муслим, 4/2103. См.: аль-Фатх, 11/102.

[66] Передал Муслим, 4/2113.

[67] Хадис хасан, передали Ибн Маджа, ат-Табарани с достоверной цепочкой, а также Ибн Аби ад-Дунйа и аль-Байхаки со слов Ибн Аббаса с добавлением. См.: ат-Таргиб, 4/125.

Рассказывают, что когда Аллах, Всемогущий Он и Великий, возненавидел сатану и тот попросил у Него отсрочки, Он дал тому отсрочку до Дня воскрешения. И тот сказал: «Клянусь Твоим Могуществом, я не покину сердце человека, пока в нем есть душа», а Всевышний Аллах сказал: «Клянусь Своим Величием, Я не лишу его возможности покаяться, пока в нем есть душа!»

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, благодеяния стирают злодеяния так же, как вода смывает грязь».

Са‘ид ибн аль-Мусаййаб сказал, что слова Всевышнего *«Ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием»* (17:25) были ниспосланы в отношении человека, который совершает грех, потом кается, потом совершает грех и снова кается.

И передал аль-Фудайль: «Всевышний Аллах сказал: „Обрадуй грешников тем, что если они покаются, то Я прощу их, и предупреди искренних Моих рабов о том, что если Я применю к ним свою справедливость, то буду мучить их“».

И сказал ‘Абдуллах ибн ‘Умар: «Если кто-то вспомнит одну из совершенных им ошибок и сердце его устрашится из-за этого, то ошибка его сотрется из Матери книг».

Рассказывают, что один пророк совершил грех, и Всевышний Аллах внушил ему: «Клянусь Своим Величием, если ты еще раз совершишь его, Я непременно накажу тебя!» Тот ответил: «Господи! Ты – Ты, а я – я. Клянусь Твоим Величием, если Ты не защитишь меня от этого, то я непременно снова совершу его». Тогда Всевышний Аллах защитил его от этого.

Один человек спросил Ибн Мас‘уда о совершенном грехе – простится ли ему это? Ибн Мас‘уд отвернулся от него, а повернувшись, увидел, что глаза того человека полны слез. Тогда он сказал: «Поистине, у Рая есть восемь дверей, все они открываются и закрываются, кроме двери Покаяния. И, поистине, у нее стоит ангел, и она никогда не закрывается. Совершай благие дела и не теряй надежды!»

И поведали, что в племени Исраиль был один юноша, который поклонялся Аллаху в течение двадцати лет, потом был непокорен Ему в течение двадцати лет. И однажды он посмотрел в зеркало и увидел седину в своей бороде. Ему стало плохо от этого, и он сказал: «Боже! Я был покорен Тебе в течение двадцати лет, потом грешил в течение двадцати лет. Если я вернусь к Тебе, примешь ли Ты

меня?» И тут он услышал голос, но не видел того, кто говорил это: «Ты любил Нас, и Мы любили тебя. Ты оставил Нас, и Мы оставили тебя. Ты ослушивался Нас, и Мы дали тебе отсрочку, и если ты вернешься к Нам, то Мы примем тебя».

Ибн ‘Аббас ؓ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если раб кается, Аллах прощает его и заставляет ангелов, записывающих дела рабов, забыть о тех его злодеяниях, которые они записали, и заставляет его конечности забыть о тех ошибках, которые они совершали, и заставляет забыть об этом его место на земле и его положение на небе, чтобы, когда он придет в День воскрешения, ни одно создание не могло свидетельствовать против него».

‘Али ؓ передал, что Пророк ﷺ сказал: «За четыре тысячи лет до создания всех людей вокруг Трона написали: *„Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал Прямым Путем“* (20:82)».

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

И да будет тебе известно, что покаяние обязан делать каждый незамедлительно после совершения больших и малых грехов, ибо постоянное совершение малых грехов неизбежно приводит к большим. Всевышний Аллах сказал: *«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от их Господа и райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!»* (3:135–136).

Искреннее покаяние – это когда раб искренне раскаивается [в совершенном], и внешне и внутренне, и больше не желает возвращаться [к этому]. А того, кто покаялся лишь внешне, можно сравнить с помойным ведром, которое прикрыли шелковой тканью: люди смотрят на него и диву даются, а если его открыть, то они потеряют к нему всякий интерес. И так же люди смотрят на тех, кто усердно поклоняется внешне, а когда в День воскрешения поднимутся завесы, *«В День, когда будут раскрыты тайные помыслы и побуждения»* (86:9), ангелы откажутся от них, и поэтому сказал Пророк ﷺ: «Поистине, Аллах не смотрит на ваш внешний вид, но Он смотрит на ваши сердца»[68].

---

[68] Со схожим смыслом хадис передал Муслим.

Ибн Аббас ﷺ сказал: «Как много кающихся придут в Судный день, думая, что они поистине покаялись, но не являясь таковыми на самом деле», то есть такой человек не покаялся на самом деле: не раскаялся в совершенном, не был тверд в своем решении не возвращаться к греху, не попытался восстановить справедливость, если это возможно, и возместить ущерб обиженным, а если нет, то вымаливать прощение и за себя, и за них, надеясь, что Аллах умилостивит их вместо него.

Пренебрежение совершенным грехом – самая большая беда. И разумный должен все время проверять себя и не забывать ни одного из своих грехов, как было сказано:

О грешник, преступлениям которого ведется счет!
Не забывай о своем грехе и помни те, что совершил раньше!
Покайся пред Аллахом до того,
как тебя настигнет смерть, и отдались,
О грешник, и сознайся в грехе.

Факих Абу аль-Лайс передал такую историю: Умар ﷺ пришел к Посланнику Аллаха ﷺ, заливаясь слезами. И сказал ему Посланник Аллаха ﷺ: «Почему ты плачешь, о Умар?» Он ответил: «О Посланник Аллаха! У двери стоит юноша, слезы которого обожгли мое сердце». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Впусти же его, Умар!» И тот, плача, вошел. И спросил его Посланник Аллаха ﷺ: «Юноша! Из-за чего ты плачешь?» Юноша ответил: «О Посланник Аллаха! Я плачу из-за большого количества своих грехов и боюсь, что Могущественный гневается на меня». И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поклонялся ли ты чему-нибудь наряду с Аллахом?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Убивал ли ты душу бесправно?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Поистине, Аллах простит твой грех, даже если он [величиной] с семь небес, земель и гор». Тот произнес: «О Посланник Аллаха, мой грех больше того». Он спросил: «Твой грех больше или Трон?» Тот ответил: «Мой грех больше, о Посланник Аллаха». Он спросил: «Твой грех больше или Престол?» Тот ответил: «Мой грех больше». Он спросил: «Твой грех больше или твой Бог?» – имея в виду прощение Аллаха, и тот ответил: «Аллах величественнее и больше!» Он сказал: «Поистине, великие грехи прощает лишь Великий Господь!» – то

есть Великий в Своем прощении, потом добавил: «Расскажи мне о своем грехе». Тот юноша сказал: «Мне стыдно перед тобой, о Посланник Аллаха». Он предложил: «Все-таки расскажи мне». Тот сказал: «О Посланник Аллаха! В течение семи лет я раскапывал могилы людей, пока не умерла дочь одного ансара[69]. Я раскопал ее могилу, забрал ее саван и хотел было уйти, но дьявол одолел меня: я вернулся к ее могиле и совокупился с ней. После этого не успел я сделать и нескольких шагов, как девушка поднялась и сказала: „Беда тебе, юноша! Неужели ты не стыдишься Судьи, Который восстановит справедливость и отомстит за униженного? Ты оставил меня голой посреди армии мертвых, и как я предстану перед Аллахом, Всемогущий Он и Великий, без омовения?"» Посланник Аллаха ﷺ вскочил со своего места и стал наносить ему удары по спине со словами: «Ты, о порочный, ты заслуживаешь Ада! Уходи отсюда!» Этот юноша ушел и начал каяться перед Аллахом: в течение сорока ночей он замаливал свой грех. А когда прошло ровно сорок ночей, он поднял голову к небу и произнес: «О Бог Мухаммада, Адама и Ибрахима! Если Ты простил меня, то дай знать об этом Мухаммаду ﷺ и его сподвижникам. А если нет, то нашли на меня огонь с неба и сожги меня – спаси меня от наказания загробной жизни!» И явился к Пророку ﷺ Джибрил и сказал: «О Мухаммад! Твой Господь приветствует тебя и спрашивает: „Ты ли создал все живое?"» Он ответил: «Он Тот, Кто создал меня и создал их, наделил пропитанием меня и наделил их». Тогда Джибрил ﷺ сказал: «Всевышний Аллах говорит тебе: „Поистине, Я простил того юношу"». И позвал Пророк ﷺ того юношу и передал ему благую весть о том, что Аллах даровал ему прощение.

Во время Мусы ﷺ жил человек, который не был тверд в своем покаянии: покаявшись, он каждый раз нарушал свое покаяние. Это продолжалось двадцать лет. Тогда Всевышний Аллах послал откровение Мусе: «Скажи такому-то Моему рабу, что Я гневаюсь на него». Муса передал тому человеку, из-за чего того охватила печаль, и он отправился в пустыню, говоря: «Боже! Неужели иссякла Твоя Милость или навредила Тебе моя непокорность? Неужели опустели хранилища Твоей Щедрости или Ты жалеешь ее для Своих рабов? Какой грех может быть больше Твоего прощения? И Щедрость – одно из Твоих

[69] Ансары – мединские сподвижники Пророка ﷺ.

извечных качеств, а скаредность – мое недавнее свойство, неужели мое свойство одолеет Твое? Если Ты лишишь Своих рабов Своей Милости, то к кому им еще обращаться? Если Ты прогонишь их, то куда им направиться? Боже! Если Твоя Милость иссякла и мое наказание неизбежно, то пошли на меня наказание всех Своих рабов – воистину, я готов искупить их собой!» И сказал Всевышний Аллах: «Муса! Пойди к нему и скажи: если даже твои грехи наполнят всю землю, то Я прощу тебе их, ведь ты понял, что Я Всемогущий, Всепрощающий и Милостивый».

И сказал Пророк ﷺ: «Нет звука, который Аллах любит больше, чем голос грешного раба, который кается и говорит: „Мой Господь!" И отвечает Господь: „Я перед тобой, Мой раб, проси чего хочешь. Ты занимаешь у Меня такое же положение, как некоторые Мои ангелы, Я справа от тебя и слева от тебя, Я над тобой, и Мне известны все твои тайные помыслы. Ангелы Мои, засвидетельствуйте же, что Я простил его"».

Сказал Зуннун аль-Мысри[70], да смилостивится над ним Аллах: «Поистине, у Аллаха есть рабы, взрастившие в своих сердцах деревья грехов, и они оросили их водой покаяния, и те принесли плоды горя и печали, и стали они сумасшедшими без потери рассудка и стали глупцами, не будучи ни заиками, ни немыми. Поистине, это – красноречивые и владеющие языком, обладающие истинными знаниями об Аллахе и о Его Посланнике. Потом они испили из кубка непорочности и приучили себя к терпению и продолжительным испытаниям, их сердца связались с тем Царством, и мысли их привязались к размышлению о могуществе [Творца]. Они укрылись в тени беседки раскаяния, читали свитки ошибок и долго пребывали в скорби, пока не достигли вершины богобоязненности по ступеням набожности. И сладкой показалась им горечь отказа от земной жизни и мягкой – грубость ложа. И вот они получили вервь спасения, и души их начали витать в высоте, пока не достигли садов вечного блаженства. Они плыли по морю жизни, закопав рвы беспокойства, пересекали мосты желания, пока не достигли двора знания, и там

[70] Зуннун аль-Мысри – известный аскет, шейх Мысра, красноречивый, мудрый ученый. Жившие рядом с ним при жизни называли его нечестивцем, но когда он умер, птицы создавали тень над его телом, после чего они начали почитать его могилу. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 11/532.

они утолили жажду из ручья мудрости, сели на корабль понимания и по ветру защиты вышли в море спасения и шли по нему, пока не достигли великолепных садов наслаждения».

Глава 18. О достоинстве милосердного отношения друг к другу

Сказал Посланник Аллаха ﷺ: «В Рай войдет лишь милосердный». Ему сказали: «О Посланник Аллаха, все мы милосердны». Он ответил: «Милосерден не тот, кто милостив лишь к себе, истинно милосердный милостив и к себе, и к другим»[71].

Милосердие к самому себе – это когда человек оберегает себя от наказания Всевышнего Аллаха, то есть отстраняется от грехов и кается в совершенном, искренне поклоняется Аллаху, а милостивое отношение к другим – это когда он старается не нанести вред кому бы то ни было из мусульман.

Сказал Пророк ﷺ: «Мусульманин – это тот, от чьих рук и языка защищены люди»[72].

А милость по отношению к животным – это значит не заставлять их делать то, чего они не могут. Посланник Аллаха ﷺ рассказал: «Один человек шел по дороге, и жажда его была очень сильной. Он увидел колодец, спустился к нему и напился. Поднявшись наверх, он увидел собаку, которая выла от жажды. Этот человек подумал: „Жажда сделала с этой собакой то же, что сделала со мной". Он наполнил свой башмак водой и напоил собаку, придерживая ее морду. Всевышний Аллах записал ему это благодеяние и простил ему его грехи». Его спросили: „О Посланник Аллаха, мы получим вознаграждение и за животных?" Он ответил: „За каждое живое существо – награда"»[73].

[71] Хадис достоверный, передал ат-Табарани. См.: ат-Таргиб, 3/212–213.
[72] Хадис достоверный, передали Ахмад с хорошим иснадом, Абу Йа'ля и аль-Баззар. См.: ат-Таргиб, 3/323.
[73] Передали Малик, аль-Бухари, Абу Дауд и Муслим. См.: ат-Таргиб, 3/220.

Анас ибн Малик сказал: «Однажды ночью Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ совершал обход. Он проходил мимо группы недавно прибывших в город людей и испугался за них: ведь их могли обокрасть. Тут он увидел Абд ар-Рахман ибн Ауфа ﷺ, и тот спросил его: „Что привело тебя сюда в такой час, о повелитель правоверных?“ Он ответил: „Я проходил мимо приезжих и подумал, что пока они будут спать, их могут обокрасть. Пойдем вместе охранять их!“ И они сели неподалеку от тех людей и охраняли их, пока не подошло время утренней молитвы. Тогда Умар ﷺ обратился к ним: „Люди! Утренняя молитва!“ – и, увидев, что они зашевелились, ушел».

Мы должны брать пример со сподвижников ﷺ, ведь Всевышний Аллах похвалил их, сказав: «*...милостивы между собой*» (48:29), они были милостивы к мусульманам и милостиво относились к немусульманам, которые жили в их стране.

Умар ﷺ увидел немусульманина, просящего милостыню у дверей, и, сказав тому: «Мы не были справедливы с тобой: мы брали с тебя джизью[74], пока ты был молод, и оставили тебя [без помощи] сегодня», приказал кормить его за счет казны мусульман.

Али ﷺ рассказал: «Однажды я увидел Умара ﷺ, ехавшего верхом по пустыне между Меккой и Мина, и спросил его: „Куда ты направляешься?“ Он ответил: „Один верблюд из тех, кого дали как милостыню, убежал – я ищу его“. Я сказал ему: „Ты унизил халифов[75], [которые будут] после тебя“. Он ответил: „Не ругай меня, о Абу аль-Хасан! Клянусь Тем, Кто отправил Мухаммада ﷺ с пророчеством, если козленок уйдет на берег Евфрата, то Умар будет наказан за него в Судный день. Ибо ничто не защитит повелителя, который не уберег [имущества] мусульман, и порочного, который сеял страх среди верующих“».

Аль-Хасан передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Повелители моей общины войдут в Рай не из-за молитв и поста, а из-за чистоты сердца, великодушия и милостивого отношения ко всем мусульманам».

---

[74] Джизья – налог, который платят немусульмане, проживающие в исламской стране, за что государство освобождает их от воинской службы и защищает.

[75] Халиф – 'наместник', заместитель Посланника Аллаха ﷺ на должности руководителя страны, правитель исламского халифата.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «К милостивым будет милостив Милостивый, и если будете милостивы к тем, кто на земле, – будет милостив к вам Тот, Кто на небе»[76].

И он ﷺ сказал: «Кто не милостив –тот не заслуживает Милости, кто не прощает – тому не будет Прощения».

Малик ибн Анас передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У тебя есть четыре обязанности по отношению к мусульманам: помогать им в хорошем, прощать их плохое, заботиться об их больных и любить кающихся из них».

Муса ﷺ спросил: «О мой Господь! За что ты избрал меня?» Он ответил: «Из-за твоей милости к Моим созданиям».

Абу ад-Дарда ﷺ следовал за детьми, покупал у них птиц, отпускал их и говорил: «Летите и живите!»

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Верующие в их милостивом отношении, любви и привязанности друг к другу похожи на единый организм: если жалуется один орган, другие спешат к нему [на помощь] с готовностью и бодрствованием»[77].

Один праведник из племени Исраиля проходил мимо песчаного холма, а в то время был страшный голод. И он подумал, что если бы этот холм был из муки, он непременно накормил бы весь народ. И Аллах внушил пророку этого племени, чтобы он передал тому человеку, что Всевышний Аллах записал ему такую награду, какую бы он получил, если бы этот холм действительно был из муки и он накормил бы весь народ. И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Намерение верующего лучше, чем его деяние».

Иса ﷺ однажды встретил сатану, в одной руке которого был мед, а в другой – зола. Иса спросил: «Что ты делаешь с этим медом и золой, о враг Аллаха?» Тот ответил: «Медом я смазываю губы сплетников, чтобы они сплетничали еще больше, а золой я посыпаю лица сирот, чтобы люди ненавидели их».

И сказал Пророк ﷺ: «Воистину, если кто-то бьет сироту, сотрясается от его плача Трон Милостивого, и спрашивает Аллах, Всемогущий Он и Великий: „О Мои ангелы! Кто заставил плакать этого ребенка, отца которого Я скрыл в земле?“»

---

[76] Хадис достоверный, передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказав: «Хадис хасан, достоверный».

[77] Передали аль-Бухари (6011), Муслим, Ахмад и др.

И сказал он ﷺ: «Того, кто пригласит сироту разделить еду и питье, Аллах обязательно введет в Рай». И в «Рауда аль-'улама» рассказывается, что Ибрахим ﷺ, когда хотел есть, проходил милю или две в поисках того, кто бы поел вместе с ним.

Однажды Али ؓ заплакал, и его спросили: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Вот уже семь дней ко мне никто не приходит в гости, и я боюсь, что таким образом Аллах проявляет Свое недовольство мной».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто кормит голодного и делает это ради лика Аллаха, тот обязательно войдет в Рай, а того, кто лишает голодного пищи, Аллах лишит Своей Милости и будет наказывать в Аду».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Щедрый близок к Аллаху, близок к Раю, близок к людям, далек от Ада, а жадный далек от Аллаха, далек от Рая, далек от людей, близок к Аду»; «Невежественный, но щедрый ближе к Аллаху, чем усердный в поклонении, но жадный».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «В Судный день в Рай без Суда войдут четверо: ученый, который на практике применял свои знания, тот, кто совершил хадж, не говорил непристойностей и не был порочным до самой смерти, шахид, который погиб в битве ради возвышения Ислама, и щедрый, который получил имущество разрешенным способом и потратил его ради Аллаха без показухи, – они будут соперничать друг с другом за право первым войти в Рай».

Ибн Аббас передал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, у Аллаха есть рабы, которых Он наделил благами для пользы рабов, и если этот человек будет скупиться, Всевышний Аллах лишит его их и передаст другому».

И сказал он ﷺ: «Щедрость – дерево из деревьев Рая, ветви которого доходят до земли, и кто схватится за одну из них, того она приведет в Рай». Джабир ؓ передал: «Посланника Аллаха ﷺ спросили: „Какое дело самое лучшее?“ Он ответил: „Терпение и щедрость“».

Аль-Микдам ибн Шурайх поведал от своего деда: «Я спросил: „О Посланник Аллаха, укажи мне, что приведет меня в Рай?“ Он ответил: „Поистине, чтобы заслужить прощение, нужно раздавать пищу [нуждающимся], не забывать приветствовать своих братьев и говорить красивые вещи“»[78].

[78] Передал ат-Табарани по двум цепочкам, одна из которых достоверна. См.: ат-Таргиб, 3/370.

Глава 19. О смирении в молитве

Однажды Джибрил ﷺ пришел к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Я видел на небе ангела, восседающего на троне, а вокруг него было семьдесят тысяч ангелов, стоящих рядами и прислуживающих ему, и из каждого его вздоха Аллах создавал ангела. А сейчас я увидел того ангела на горе Каф, с обломанными крыльями, плачущим. Увидев меня, он спросил: „Заступишься ли ты за меня?“ А я спросил: „Какой грех ты совершил?“ Он ответил: „Я был на троне в ночь Перенесения, и Мухаммад ﷺ проходил мимо меня, но я не встал, и Аллах наказал меня таким образом и поместил меня тут, как ты видишь“. Он сказал: „И я умолял Аллаха и просил простить того ангела, и Всевышний Аллах сказал: "Джибрил! Скажи ему, чтобы он молился за Мухаммада", – этот ангел помолился за тебя, и Аллах простил его и вернул ему крылья“».

Знай, что первое дело, на которое будут смотреть, – это молитва, и если она будет совершенной, то будут приняты он и все его дела, а если несовершенной, то не будут приняты ни он, ни его дела.

И сказал Пророк ﷺ: «Предписанная молитва – как весы, кто совершит ее как надо – получит сполна свою награду».

И сказал Йазид ар-Раккаши: «Молитва Посланника Аллаха ﷺ была ровной и размеренной».

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, два человека из моей общины встают на молитву, и их поясные и земные поклоны похожи друг на друга, но, поистине, между их молитвами такое же расстояние, как между небом и землей», указав на смирение.

И сказал он ﷺ: «В Судный день Аллах не посмотрит на раба, который не выпрямлял свою спину между поясным и земным поклонами»[79].

И сказал он ﷺ: «Если кто-то совершает молитву своевременно, правильно делает омовение, делает поясной и земной поклоны так, как надо, и со смирением, его светлая молитва поднимается ввысь и говорит: „Да сохранит тебя Аллах, как ты хранил меня“. А если кто совершает молитву не вовремя, неправильно берет омовение, не делает так, как надо, поясной и земной поклоны, его темная и черная

[79] Хадис достоверный, передали Ахмад и ат-Табарани с достоверным иснадом.

молитва поднимается ввысь и говорит: „Да потеряет тебя Аллах, как ты потерял меня!" И свернут ее, как сворачивают старое изношенное платье, и будут бить ею его по лицу».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Самый худший из воров – тот, кто крадет от своей молитвы».

Ибн Масуд ؓ сказал: «Молитва – весы: кто отдает сполна, получает сполна, а кто обманывает и обвешивает, познает истину слов Аллаха: *„Горе обвешивающим"* (83:1)».

Один из ученых сказал: «Совершающий молитву – как торговец, который не получает выгоду, пока не заканчивается его первоначальный капитал, и от совершающего молитву не принимаются дополнительные, пока он не выполнит обязательные».

Абу Бакр ؓ говорил, когда приходило [время] молитвы: «Идите к огню вашего Господа, который вы разожгли, и потушите его!»

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, молитва – это спокойствие и смирение».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Тот, кого молитва не удерживает от непристойностей и порицаемого, становится лишь дальше от Аллаха». А молитва небрежного не удерживает его от непристойностей и порицаемого.

И сказал Пророк ﷺ: «Как много выстаивающих [молитву], в стоянии которых нет ничего, кроме напряжения и усталости»[80]. Под этими словами он подразумевал лишь небрежного. И еще: «Рабу от его молитвы – лишь то, что он осознает».

Один знающий человек сказал: «Молитва – это четыре вещи: начинание со знанием, стояние со смирением, выполнение с возвеличиванием и завершение со страхом».

Сказал один шейх: «У того, кто не собирает свое сердце так, как надо, нарушается его молитва».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «В Раю есть река под названием аль-Афйах, в ней гурии, которых Аллах создал из шафрана, они играют с жемчугами и яхонтами, они прославляют Аллаха на семидесяти тысячах языков, голоса их прекраснее, чем голос Дауда ؑ, и они говорят: „Мы [будем принадлежать] тому, кто выполняет свою молитву со смирением и присутствием сердца". И говорит Всевышний Аллах: „Поистине, Я поселю его в своей Обители и сделаю его своим гостем"».

[80] Ибн Маджа передал достоверный хадис с похожими словами.

И Всевышний Аллах внушил Мусе ؑ: «Муса! Если ты вспоминаешь Меня, то вспоминай так, чтобы части тела твои дрожали, и будь при этом смиренным и спокойным. Когда ты вспоминаешь Меня, делай так, чтобы язык твой следовал за сердцем, и, представая предо Мной, делай это как презренный раб и обращайся ко Мне со страхом в сердце и искренними словами».

Всевышний Аллах внушил ему: «Скажи грешникам из твоей общины, чтобы они не поминали Меня, ибо Я поклялся, что буду вспоминать того, кто вспоминает Меня, и если они станут вспоминать Меня, Я вспомню их с ненавистью».

Это касается грешника, который не забывает о зикре, что же говорить о том человеке, который одновременно и грешен, и беспечен к зикру?

Один из сподвижников сказал: «Люди в Судный день будут воскрешены такими, какими они были в молитве, – спокойными, умиротворенными, наслаждающимися ею и радующимися ей».

Однажды Пророк ﷺ увидел человека, который в молитве гладил свою бороду, и сказал: «Если бы боялось и было смиренным его сердце, то и части тела его были бы смиренны».

И сказал он: «У того, чье сердце не смиренно, не примется его молитва».

И знай, что Всевышний Аллах в нескольких аятах восхвалил тех, кто смиренен и скромен в молитве, и сказал: *«Которые смиренны во время своих молитв»* (23:2); *«Которые регулярно совершают молитвы»* (23:9, 70:23).

И сказано: «Поистине, совершающих молитву много, но смиренных в молитве мало, совершающих хадж много, но благочестивых мало. Птиц много, но соловьев мало, знающих много, а тех, кто применяет свои знания, мало, и молитва – место для покорности, смирения и страха, это и есть условие принятия. Ведь, поистине, есть условия совершения молитвы – это выполнение обязательного из него, а условие принятия – смирение, ибо Всевышний сказал: *„Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв"* (23:1–2), и богобоязненность, ибо Всевышний Аллах сказал: *„Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных"*» (5:27).

И сказал Пророк ﷺ: «Кто совершает два ракаята, искренне обращаясь в них к Аллаху своим сердцем, тот избавляется от своих грехов и становится таким, каким он был в день, когда его родила мать».

Знай, что от молитвы отвлекают лишь мимолетные мысли, и нужно стараться избавиться от них. Это можно сделать так: совершать молитву в темноте или там, где ничто не отвлекает – ни звуки, ни пестрые ткани, надо отказаться от цветастой одежды, которая может отвлечь, если посмотреть на нее во время намаза. Рассказывают, что Пророк ﷺ надел принесенную Абу Джахмом одежду, на которой были вышиты узоры, и пошел молиться. А после молитвы он снял ее и сказал: «Верните ее Абу Джахму, потому что она только что отвлекла меня от моего намаза»[81]. Также он попросил поменять ремешки на своих сандалиях, потом посмотрел на них, ведь они были новыми, и сказал, чтобы их убрали и вернули старые ремешки. У него еще до запрета [на золото] был на пальце золотой перстень, и, стоя однажды на минбаре, он бросил его, сказав: «Это отвлекает меня – один взгляд на него и один взгляд на вас»[82].

Абу Талха однажды совершал молитву в своем пальмовом саду, и ему понравилась птичка, которая летала среди деревьев. Абу Талха около часа наблюдал за ней и забыл, сколько [ракятов] он сделал. Он рассказал Посланнику Аллаха ﷺ о том искушении, что постигло его, потом сказал: «О Посланник Аллаха! Этот [сад] – милостыня, и поступай с ним, как пожелаешь!» (в достоверных сборниках передается, что Абу Талха пожертвовал сад после ниспослания аята: «Не достигнете вы благочестия, пока не расходуете из того, что любите»).

Один человек совершал молитву в своем саду, а пальмы были увешаны плодами, он посмотрел на них, и они завладели его вниманием настолько, что он забыл, сколько молился. Он рассказал об этом Усману ؓ и сказал: «Этот [сад] милостыня, используй его на пути Аллаха, Всемогущий Он и Великий», и тот продал сад за пятьдесят тысяч.

Один из праведных предков (*саляфа*) сказал: четыре [вещи] лишают человека награды за молитву: когда человек отвлекается, трогает лицо, выравнивает поверхность [перед собой] и когда он совершает молитву, а перед ним кто-то ходит.

---

[81] Передали Малик, аль-Бухари и Муслим.
[82] Вывел ан-Насаи со слов Ибн Аббаса с достоверным иснадом. См.: аль-Ираки аль-Ихйьа, 1/164.

Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах смотрит на молящегося, пока тот не отвлекается»[83]. И ас-Сыдцик[84] ؓ, когда совершал молитву, становился похожим на столб. И если кто-то стоит, как неживой, и птицы садятся на него, и такое поведение почему-то считается нормальным и обычным перед великими сынами этого мира, то почему не считать это нормальным перед Правителем всех правителей?

И в Торе написано: «О сын Адама! Не скупись передо Мной на мольбу и плач, и, поистине, я Господь, близкий к твоему сердцу, и ты увидишь Мой свет в том мире».

Рассказывают, что Умар ибн аль-Хаттаб ؓ сказал, стоя на минбаре: «Поистине, есть человек, борода которого седеет в Исламе, а он ни одной молитвы не совершил искренне ради Всевышнего Аллаха». Его спросили: «Как это?» Он ответил: «Его смирение, страх и обращение к Всевышнему Аллаху не выполняются так, как надо».

Абу Алию спросили о словах Всевышнего: *«Которые небрежны к своим молитвам»* (107:5), и он разъяснил: «Это тот, кто небрежен в своей молитве и не знает, сколько ему сейчас надо читать: читает ли он четный или нечетный ракаят». И аль-Хасан сказал: «Это тот, кто небрежен в своей молитве, пока не завершит ее».

И сказал Пророк ﷺ: «Всевышний Аллах сказал: „Мой раб не спасется от Меня ничем, кроме исполнения того, что Я предписал ему“».

Глава 20. О сплетне и клевете

Знай, что Всевышний Аллах, Всеславен Он, в Своей Книге явно порицает сплетню и сравнивает сплетника с тем, кто ест мертвечину: *«...не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?»* (49:12).

---

[83] Достоверный хадис со схожим текстом передали Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Хузайма, аль-Хаким посчитавший его достоверным. См.: ат-Таргиб, 353.
[84] Ас-Сыддик (Правдивейший) – прозвище Абу Бакра ؓ, первого праведного халифа и сподвижника Пророка ﷺ.

И сказал Пророк ﷺ: «Каждому мусульманину запретны кровь другого мусульманина, его имущество и честь»[85].

И сказал он ﷺ: «Остерегайтесь сплетни! И, поистине, сплетня хуже прелюбодеяния, ибо человек может совершить прелюбодеяние и покаяться – и Аллах простит ему, но сплетнику не простится до тех пор, пока не простит его тот, о ком сплетничали».

Говорят, что злословящего о других можно сравнить со стоящим возле катапульты: он стреляет из нее направо и налево, а тот так же бросается своими благодеяниями.

И сказал Пророк ﷺ: «Того, кто злословит о своем брате с целью опорочить его, в Судный день Всевышний Аллах заставит стоять на мосту Ада до тех пор, пока тот не отречется от сказанного»[86].

И еще сказал он ﷺ: «Злословие – это когда ты говоришь о своем брате то, что может не понравиться ему»[87], то есть говоришь ли ты о недостатках его тела, происхождения, поведения, слов, религии или земной жизни, это касается даже его одежды и верхового животного. Один из предшественников пояснил: «Если ты скажешь: „У этого человека длинное или короткое платье", – это будет злословием, так что же говорить о том, если люди порицают самого человека?»

Однажды к Пророку ﷺ пришла невысокая женщина, и когда ушла, Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Какая она короткая!» А Пророк ﷺ сказал: «Ты сплетничаешь о ней, Аиша!»[88]

И сказал Пророк ﷺ: «Остерегайтесь сплетен, ибо в этом кроется три беды: молитвы сплетника останутся без ответа, его благие дела не будут приняты, а его плохие дела будут приумножены».

И сказал он ﷺ, порицая сплетню: «Худший из людей в Судный день – человек с двумя лицами – сплетник, приходящий к одним с одним лицом, а к другим – с другим»[89]. «И тот, у кого было два лица в земной жизни, будет наказан в Судный день двумя языками пламени»[90].

И от Пророка ﷺ, [передают]: «Не войдет в Рай сплетник»[91].

---

[85] Передал Муслим.
[86] Передал ат-Табарани со схожим текстом с хорошим иснадом.
[87] Передал Муслим, 4/2000. См.: шарх ан-Навави, 16/142.
[88] Схожий хадис передали Абу Дауд и ат-Тирмизи. См.: ат-Таргиб, 4/10.
[89] Передали Малик, аль-Бухари и Муслим. См. ат-Таргиб, 4/58.
[90] Хадис достоверный передали Абу Дауд и Ибн Хиббан с похожими словами.
[91] Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи. См.: ат-Таргиб, 4/6.

И если кто-то спросит: «В чем мудрость того, что Аллах создал все творения с языком говорящим и неговорящим, но у рыб вообще нет языка?» – то ему ответят: «Потому что Аллах, когда создал Адама ﷺ, приказал ангелам совершить перед ним земной поклон, и все они, кроме иблиса, сделали это. За это Аллах проклял его, изгнал из Рая, обезобразил и отправил на землю. Он пришел к морю, и первое, что он увидел, была рыба. Он рассказал ей о сотворении Адама и сказал, что тот охотится за обитателями моря и земли, а рыба донесла весть о создании Адама остальным морским животным, за что Аллах лишил ее языка».

Амр ибн Динар сказал: «У одного человека в Медине была сестра, она заболела, а он приходил к ней и ухаживал за ней. Потом она умерла, и он совершил все приготовления, отнес ее тело на могилу, и, похоронив ее, вернулся к родным. Потом он вспомнил, что у него с собой был кошелек, который он оставил в могиле. Этот человек попросил помощи у одного из своих друзей, и они вместе пришли к могиле, вскрыли ее и нашли кошелек. Тогда он сказал своему другу: „Отойди в сторону: я хочу посмотреть, как она там". Он приоткрыл могильную нишу и увидел, что могила охвачена огнем. Он вернулся к своей матери и спросил: „Расскажи мне, какой была моя сестра?" На что она ответила: „Твоя сестра подходила к дверям соседей, подслушивала их разговоры, а затем ходила, распространяя сплетни". И он понял, что это и было причиной ее наказания в могиле». И тот, кто хочет избежать такого наказания, должен остерегаться сплетни и хулы.

Абу аль-Лайс аль-Бухари однажды отправился в хадж. Он положил себе в карман два дирхема и поклялся, что если скажет что-то плохое о ком-то по дороге в Мекку или на обратном пути, то пожертвует ими ради Аллаха. Когда ему напомнили об этом, он сказал: «Лучше я сто раз совершу прелюбодеяние, чем один раз посплетничаю».

Абу Хафс аль-Кабир сказал: «Лучше я пропущу пост в священный месяц рамадан, чем стану хулить кого-то». Потом добавил: «Кто сплетничает о факихе[92], тот в Судный день придет с лицом, на котором будет написано „Этот потерял надежду на милость Всевышнего Аллаха"».

---

[92] Факих – понимающий, знающий человек; специалист по исламскому праву.

Анас ибн Малик ﷺ передал слова Посланника Аллаха ﷺ: «В ночь, когда я был перенесен, я прошел мимо людей, которые царапали свои лица ногтями и ели мертвечину. Я спросил: „Кто это, Джибрил?“ Он ответил: „Это те, кто которые ели людское мясо [то есть сплетничали] в земной жизни“»[93].

Аль-Хасан ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом, сплетня наносит религии человека больший вред, чем опухоль – телу человека».

Абу Хурайра ﷺ сказал: «Кто-то из вас видит соринку в глазу своего брата и не видит бревна в своем».

Салман путешествовал с двумя спутниками и готовил для них. На одной стоянке он не смог для них ничего приготовить. Тогда они отправили его к Пророку ﷺ, чтобы он поискал там какой-нибудь еды. Он ничего не нашел, а когда вернулся, они сказали: «Если бы ты отправился к такому-то колодцу, то его вода высохла бы». И тогда был ниспослан аят: *«И не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?»* (49:12).

Абу Хурайра ﷺ передает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто ест мясо своего брата в этой жизни, тому в день Воскресения преподнесут его собственное мясо и скажут: „Ешь его после смерти, ведь ты ел его при жизни!“ И он будет есть его». Потом он прочитал слова Всевышнего: *«Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата?»* (49:12).

Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари ﷺ сказал, что запах злословия и сплетен во времена Посланника Аллаха ﷺ был сильно заметен из-за того, что их было очень мало.[94] А ныне сплетен стало намного больше, носы наполнились их запахом и перестали его различать. Это можно сравнить с состоянием человека, входящего в дом дубильщика кожи: он не сможет долго там оставаться из-за сильного запаха и зловония, а живущие в этом доме едят там и пьют и не ощущают этого отвратительного запаха, потому что их органы чувств привыкли к нему, то же касается злословия и сплетен в наши дни.

[93] Хадис достоверный, передал Абу Дауд. См.: ат-Таргиб, 4/14.

[94] На это указывает хадис Джабира, переданный Ахмадом и Ибн Аби ад-Дуньйа. См.: ат-Таргиб, 4/14.

Ка'б ﷺ сказал: «Я прочитал в одной книге, что тот, кто умирает, покаявшись в злословии, будет последним вошедшим в Рай, а тот, кто умрет, продолжая злословить, будет первым, кто войдет в Ад».

Всевышний Аллах сказал: *«Горе всякому хулителю и обидчику»* (104:1), то есть самое суровое наказание хулителю, который злословит о тебе за твоей спиной, а обидчик – это тот, кто открыто говорит о тебе плохо. Аят был ниспослан в отношении аль-Валида ибн аль-Мугиры, который злословил о Пророке ﷺ и открыто ругал мусульман, и возможно, что причина была частной, а предупреждение – общим.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Остерегайтесь злословия, поистине, оно хуже прелюбодеяния». Его спросили: «Как оно может быть хуже прелюбодеяния?» Он ответил: «Это так, потому что человек совершает прелюбодеяние, потом, если он покается, Аллах простит его, а хулителю не простится, пока его не простит тот, о ком он злословил».

И тот, кто злословит, должен раскаяться и попросить прощения у Аллаха, исполнив тем самым свой долг перед Ним, а затем должен обратиться к тому, о ком он злословил, чтобы тот простил его.

И сказал Пророк ﷺ: «Кто злословит о своем брате-мусульманине, того Аллах в день Воскрешения повернет лицом к своему заду».

Хулитель должен попросить прощения у Всевышнего Аллаха, прежде чем встанет со своего места и до того, как это дойдет до человека, о котором говорилось, потому что если хулитель покается прежде, чем его слова дойдут до того, о ком он сказал плохо, то его покаяние примется, а если его слова дойдут до того человека, то грех хулителя не простится до тех пор, пока обиженный не простит его и не освободит от греха.

И также если человек совершит прелюбодеяние с женщиной, у которой есть муж, и тот узнает об этом, грех его не будет прощен, пока он не освободится от него.

А пропуск молитвы, закята[95], поста и хаджа не прощается после покаяния, если не восполнить то, что было пропущено, и Аллах лучше знает об этом.

[95] Закят – обязательная милостыня, один из столпов Ислама.

Глава 21. О закяте

Всевышний Аллах сказал: *«Которые выплачивают закят»* (23:4). Абу Хурайра ؓ передал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День воскрешения перед всеми, кто имеет золото и серебро, но не выплачивает с них закят, расстелют плиты, раскаленные над огнем Геенны, и ими пройдутся по их спине и бокам так, что все тело размажется по ним. Как только они остынут, все повторится вновь и будет происходить в день, который равен пятидесяти тысячам дней, пока не рассудят всех рабов, и каждый увидит, куда лежит его путь – в Рай или в Ад...»[96] – и далее до конца хадиса.

И сказал Всевышний: *«...Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: „Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!“»* (9:34–35).

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Горе богатым, ведь бедные скажут им: „Они не выполняли своего долга по отношению к нам!“[97] И скажет Всевышний Аллах: „Клянусь Своим Могуществом и Величием, Я унижу их и отдалю от Своей милости“». Потом Посланник Аллаха прочел: *«Которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных»* (70:24–25).

Рассказывают, что Пророк ﷺ в ночь, когда он был перенесен, проходил мимо людей, на спинах и животах которых были заплаты, они паслись, как пасутся овцы, на колючках, заккуме[98] и камнях, раскаленных на огне Ада. Он спросил: «Кто это, Джибрил?» Тот ответил: «Это те, кто не давал милостыню из своего имущества. Аллах не был несправедлив с ними, ведь Аллах не бывает несправедлив с рабами»[99].

---

[96] Передали аль-Бухари, Муслим и текст его, а также ан-Насаи в сокращенном виде. См.: ат-Таргиб, 2/10.

[97] Передал ат-Табарани в аль-Аусате и ас-Сагире. Абу Хатим сказал: «(Иснад) не сильный». См.: ат-Таргиб, 2/13.

[98] Заккум – дерево в Аду.

[99] Эту версию хадиса перенесения передал аль-Баззар, в иснаде которого есть неизвестный. См.: аль-Маджма, 1/67-72, и ат-Таргиб, 2/14.

Несколько таби`инов (последователей) решили навестить Абу Синана. Когда они пришли к нему и расселись у него, он сказал: «Пойдемте навестим одного нашего соседа, у которого умер брат, и выразим ему соболезнование». Мухаммад ибн Йусуф аль-Кизйани (аль-Фарьйаби) сказал: «Мы поднялись и пошли с ним. Придя к тому человеку, мы увидели, что он горько плачет и скорбит о своем брате. Мы стали утешать его и пытались поднять ему настроение, но он не воспринимал наших слов и попыток его развеселить. Мы сказали ему: „Разве ты не знаешь, что смерть – это дорога, по которой последуют все?“ Он ответил: „Да, я знаю, но я плачу из-за наказания, постигшего моего брата“. Мы спросили его: „Разве Аллах приоткрыл перед тобой завесу сокровенного?“ Он ответил: „Нет, но когда я похоронил его и разровнял над ним землю, и люди ушли, я сел у его могилы. Тогда я услышал голос, доносящийся из могилы: "Ох! Они оставили меня одного терпеть мучения! А ведь я держал пост и совершал молитвы!" Эти его слова заставили меня плакать. Я убрал землю над ним, чтобы посмотреть, в каком он состоянии: его могила была охвачена пламенем, и на шее у него был обруч из огня. Сострадание к брату охватило меня, и я протянул руку, чтобы освободить его шею от этого обруча, но обжег пальцы и руку“. Потом он показал нам свою руку: она была черной и покрытой ожогами.

Он продолжил: „Я снова закопал его и ушел. Как мне не плакать о нем и не горевать?“ Мы спросили: „Что такого делал твой брат в этой жизни?“ Он ответил: „Он не выплачивал закят из своего имущества“. Мы сказали: это подтверждение Его слов: *„Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по Своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В День воскрешения их шеи будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете“* (2:180). А твой брат получил свое наказание еще до Дня воскрешения». И продолжил Мухаммад ибн Йусуф: «Потом мы вышли от него и отправились к Абу Зарру, сподвижнику Посланника Аллаха ﷺ. Мы поведали ему историю этого человека, сказав: „Иудей и христианин, но мы не видели, чтобы с ними происходило что-то подобное!“ Он сказал: „Что касается тех, то нет сомнения, что они попадут в Ад, но Аллах показывает вам это в верующих, чтобы это послужило уроком для вас. Всевышний Аллах сказал: *"Кто узрел, тот*

поступил во благо себе, а кто был слепым, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем"» (6:104).

Пророк ﷺ сказал: «Утаивающий закят находится в том же положении, что иудей и христианин, а утаивающий 'ушр[100] – как язычник».Того, кто не выплачивает закят и 'ушр, будут проклинать ангелы и Пророк ﷺ и не примется его свидетельство (*шахада*).

И сказал Пророк ﷺ: «Блажен тот, кто выплачивает закят и 'ушр, и блажен тот, кто избежит наказания за утаивание закята и наказания Судного дня, и выплачивающего закят Аллах избавит от наказания в могиле, защитит его тело от Огня и сделает Рай обязательным для него, и не будет он страдать от жажды в День воскрешения».

Глава 22. О прелюбодеянии (зина)

Всевышний Аллах ﷻ сказал: *«Которые оберегают свои половые органы от всех»* (23:5), то есть от непристойностей и запретного. И сказал Всевышний в другом аяте: «И не приближайтесь к мерзким поступкам, очевидным или сокрытым» (6:151), имея в виду и большое, как само прелюбодеяние, и то, что поменьше, – как поцелуй, прикосновение и взгляд.

Пророк ﷺ сказал: «Руки прелюбодействуют, и ноги прелюбодействуют, и глаза прелюбодействуют»[101]. Всевышний Аллах сказал: *«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них»* (24:30).

Всевышний Аллах приказал мужчинам и женщинам уберегать свои взоры от запретного и уберегать от него свои половые органы. Аллах запретил прелюбодеяние во многих аятах. Всевышний Аллах сказал: *«А тот, кто поступает так, получит наказание»* (25:68). Здесь говорится

[100] Ушр – вид обязательного подаяния, одна десятая часть (например собранного урожая).

[101] Хадис достоверный, передали Ахмад с достоверным иснадом, Абу Йаля и аль-Баззар. См.: ат-Таргиб, 3/86.

либо о наказании в Аду, либо о глубокой яме в нем, либо о колодце, от нестерпимого запаха которого кричат обитатели Геенны.

Один из сподвижников сказал: «Остерегайтесь прелюбодеяния, и поистине, оно несет в себе шесть вещей, три из которых касаются земной жизни, а три – загробной. Те, что касаются земной жизни, это уменьшение пропитания, сокращение срока жизни и чернота лица. А те, что относятся к загробной жизни, это гнев Аллаха, строгость расчета и вхождение в Ад».

Муса ﷺ спросил: «Господи! Что будет совершившему прелюбодеяние?» Всевышний Аллах сказал: «Я облачу его в рубаху из огня, от которой даже самая высокая гора превратилась бы в пепел».

Говорят, что сатана одну распутную женщину любит больше, чем тысячу распутников-мужчин.

В «Аль-Масабих» упомянуто, что сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если раб совершает прелюбодеяние, его вера покидает его и повисает над его головой, как тень, а когда он завершает то дело, его вера возвращается к нему»[102].

И в книге «Аль-Икна'»приводятся слова Пророка ﷺ: «Нет греха тяжелее у Аллаха, чем капля [семени], которую мужчина оставляет внутри запрещенной для него женщины».

А мужеложство хуже, чем прелюбодеяние. Анас ибн Малик ﷺ передал, что Пророк ﷺ сказал: «Совершивший содомский грех не почувствует запаха Рая, а запах его, поистине, чувствуется на расстоянии, которое проходят за пятьсот лет».

Однажды Абдуллах ибн Умар сидел у двери своего дома и увидел красивого юношу, Абдулла убежал в свой дом и закрыл за собой дверь. Через час он спросил: «Ушел ли тот соблазн или нет?» Ему сказали: «Да, ушел», и только после этого он вышел из дома. Его спросили: «Абдуллах! Что сделал он с твоей душой? Ты слышал что-нибудь об этом от Посланника Аллаха ﷺ?» Он ответил: «Запрещено смотреть на них, запрещено разговаривать с ними, запрещено сидеть с ними».

Сказал аль-Кади аль-Имам, да смилостивится над ним Аллах: «Один шейх сказал: „Поистине, рядом с каждой женщиной есть дьявол, а рядом с каждым юношей есть восемнадцать дьяволов"».

[102] Передал Абу Дауд. См.: ат-Таргиб, 3/265.

Говорят, что того, кто сладострастно поцелует юношу, Аллах будет мучить в Аду пятьсот лет, а кто сладострастно поцелует женщину, тот как будто совершит прелюбодеяние с семьюдесятью девственницами, а кто совершит прелюбодеяние с девственницей, как будто совершит прелюбодеяние с семьюдесятью тысячами женщин.

В «Раунак ат-тафасир» приводятся слова аль-Калби: первым проступок племени Лута[103] совершил иблис, проклятый Аллахом. Он предстал перед ними в виде красивого юноши и призвал их к себе. Они овладели им, и после этого такое обращение со всеми чужестранцами стало у них традицией. И был послан к ним Лут ﷺ, который призывал их поклоняться Аллаху и предупредил о неминуемом наказании Аллаха, если они будут продолжать совершать этот грех. Они сказали ему: *«Нашли на нас наказание от Аллаха, если ты – один из тех, кто говорит правду»* (29:29). И попросил Лут у своего Господа, чтобы Тот помог ему одержать над ними победу, сказав: *«Господи! Помоги мне одержать верх над людьми, распространяющими нечестие!»* (29:30). Аллах приказал небу, чтобы оно пролилось на них дождем из камней, на каждом из которых было написано имя того, в кого он был брошен. Это и подразумевается под Его словами: *«Помеченные у твоего Господа»* (11:83).

Один торговец из племени Лута был в Мекке, и прилетел камень, чтобы поразить его в Священной мечети. Ангелы обратились к камню: «Возвращайся туда, откуда ты явился, ибо этот человек находится в святыне Аллаха!» Камень покинул город и оставался между небом и землей за его пределами в течение сорока дней, пока тот человек не закончил свои торговые дела. Когда же он вышел, камень ударил в него и убил вне стен святыни.

Лут повел за собой свою жену и запретил оборачиваться тем, кто последовал за ним, но жена Лута, услышав его мучения, посмотрела назад и сказала: «Беда его племени!» В тот же момент ее настиг камень, упал на голову и поразил насмерть.

Муджахид сказал: «Когда они проснулись на следующее утро, Джибрил был над их деревней, он сорвал ее с основания, потом поднес свое крыло и опустил на него деревню вместе со всем ее содержимым. Затем он поднялся со всем этим на небо, так что обитатели небес слышали кукареканье их петухов и лай собак. Потом он перевернул ее, и первым упал из нее их храм, и не постигала такая же участь ни одно из племен».

И поистине, после этого Аллах залепил их глаза, и их поселение было перевернуто, а оно состояло из пяти городищ, самым большим из которых был Содом. Это и есть опрокинутые, упомянутые в суре «Тауба»[104] («Прощение»)[105]. И говорят, что было их четыре миллиона.

[103] То есть содомский грех.

Глава 23. О родственных связях и правах родителей

Всевышний Аллах сказал: *«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь* [разрывать] *родственные связи»* (4:1). И сказал Всевышний: *«Может быть, отступившись от веры, вы станете сеять смуту, на земле, вы, родственные связи разрывающие. Проклял их Аллах, сделав глухими и ослепив их взоры невидящие»* (47:22–23).

И сказал Всевышний Аллах: *«Которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке»* (2:27).

И сказал Всевышний: *«А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и Скверная обитель»* (13:25).

Оба шейха[106] привели [хадис] от Абу Хурайры ﷺ: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, после того как Всевышний Аллах создал

[104] Аль-мутафика упомянута в суре 53, сответственно здесь, по всей видимости, ошибка переписчиков или опечатка издания.

[105] «Разве до них не дошли рассказы о тех, кто жил до них: народе Нуха, адитах, самудянах, народе Ибрахима, жителях Мадьяна и опрокинутых селений? Посланники приходили к ним с ясными знамениями. Аллах не был несправедлив к ним – они сами поступали несправедливо по отношению к себе». (9:70)

[106] Оба шейха. – Имеются в виду аль-Бухари и Муслим – авторы двух наиболее авторитетных сборников достоверных хадисов.

людей, поднялось родство и сказало: „Я прошу у Тебя защиты от разрыва [родственных связей]“. Он сказал: „Да разве ты не хочешь, чтобы Я поддерживал того, кто поддерживает тебя, и порывал с тем, кто забывает о тебе?“ Оно ответило: „Да, конечно“. Он сказал: „Да будет так“». Потом сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Прочтите, если хотите: „*Может быть, отступившись от веры, вы станете сеять смуту, на земле, вы, родственные связи разрывающие. Проклял их Аллах, сделав глухими и ослепив их взоры невидящие*“ (47:22–23)»[107].

Абу Бакр ؓ передал от Посланника Аллаха ﷺ, сказавшего: «Нет греха более тяжкого, чтобы совершившему его Аллах ускорил наказание в земной жизни и припас Свой гнев в загробной, чем порывание родственных связей».

Оба шейха [сказали]: «Не войдет в Рай порывающий». Суфьйан пояснил: «Имеется в виду порывающий родственные связи».

Ахмад [передает] по цепочке, в передатчиках которой нет сомнения: «Поистине, деяния людей проверяются каждый четверг и в ночь пятницы, и не принимаются дела того, кто порывает родственные связи».

Аль-Байхаки сказал: «Поистине, ко мне явился Джибрил ؑ и сказал: „Это ночь середины месяца ша'бан, и Аллах в этот день освобождает от Ада столько людей, сколько шерстинок у овец племени Кальб, в этот день Аллах не смотрит на многобожника, на сеющего раздор, порывающего родственные связи, на отпускающего свою одежду из высокомерия, на того, кто не слушается своих родителей, и на употребляющего спиртное“».

Ибн Хиббан и другие [сказали]: «Трое не попадут в Рай: употребляющий спиртное, порывающий родственные связи и верящий в колдовство»[108].

Ахмад, Ибн Аби ад-Дунйа и аль-Байхаки передали следующее: «Люди из этого племени засыпают, наевшись и напившись, после игр и забав, а просыпаются превращенными в обезьян и свиней. Их будут оскорблять и унижать до тех пор, пока не проснутся люди и не скажут: „Сегодня особенно унижали племя такое-то и оскорбляли дом такого-то“, и с неба на них будут направлены камни, как были направлены на род Лута, на его племена и на жилища, и будет послан засушливый ветер, погубивший адитов, на них, на их племена и на их дома за то, что они употребляли спиртное, облачались в шелк, слушали женское пение, жили на ростовщические деньги, порывали родственные связи» – и что-то еще, что Джа'фар не смог вспомнить.

И ат-Табарани в *«Аль-Авсат»* передал от Джабира ؓ: «Однажды, когда нас было много, к нам вышел Посланник Аллаха ﷺ и сказал: „Мусульмане! Бойтесь Аллаха и поддерживайте родственные связи, и поистине, ни за одно дело награда не дается быстрее, чем за поддерживание родственных связей. Остерегайтесь несправедливости [по отношению к людям], ибо нет наказания, постигающего быстрее, чем то, что дается за несправедливость. Берегитесь ослушания родителей: воистину, запах Рая чувствуется на расстоянии тысячи лет, и, клянусь Аллахом, не почует его тот, кто не слушается родителей, порывает родственные связи, старый развратник и тот, кто из высокомерия носит длинные одежды, ведь, поистине, величие лишь у Аллаха – Господа миров!»

И аль-Исфахани передал: «Мы сидели рядом с Посланником Аллаха ﷺ, и он сказал: „Пусть не сидит с нами сегодня порывающий родственные связи“. Один юноша встал и покинул наше собрание. Он пришел к своей тете, с которой у него что-то не ладилось, попросил у нее прощения, и она попросила у него прощения. Потом он вернулся на то собрание, и сказал Пророк ﷺ: „Поистине, благодать не снисходит на людей, среди которых есть порывающий родственные связи“».

И это подтверждается тем, переданными от Абу Хурайры ؓ словами Посланника Аллаха ﷺ, сказавшего: «Я приказываю всем, кто порывает родственные связи, встать и покинуть нас». Один юноша встал и отправился к своей тете по линии отца, с которой он не виделся долгое время, и помирился с ней. Она спросила его о причине такого поведения, и он рассказал ей. Она сказала: «Вернись и спроси его: зачем это?» Он вернулся и спросил его (Абу Хурайру), на что тот ответил: «Потому что я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Поистине, благодать не снисходит на людей, среди которых есть порывающий родственные связи“».

---

[107] Ат-Тирмизи сказал: «Хороший достоверный хадис», также передали Ибн Маджа и аль-Хаким, аль-Хаким сказал: «С правильной цепочкой [передатчиков]».

[108] Данную версию хадиса передали Ахмад и Абу Йаля, аль-Хайсами сказал: «Передатчики Ахмада и Абу Йаля заслуживают доверия».

И ат-Табарани сказал: «Поистине, ангелы не спускаются к людям, среди которых есть порывающий родственные связи».

Ат-Табарани по достоверной цепочке [передатчиков] от аль-А'маша говорит: «Ибн Мас'уд ﷺ однажды после утренней молитвы сидел в кругу людей и сказал: „Во имя Аллаха прошу порывающего родственные связи, чтобы он покинул нас, ибо мы хотим обратиться к нашему Господу с мольбой, и, поистине, врата небес закрыты перед порывающим родственные связи“».

И оба шейха [передали]: «Родство крепко связано с Престолом, и оно говорит: „Того, кто не забывает меня, помнит Аллах, а с тем, кто порывает со мной, Аллах порывает“»[109].

Абд ар-Рахман ибн Ауф ﷺ сказал, что слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах, Всемогущий Он и Великий, сказал: „Я Аллах, Я Милостивый (*ар-Рахман*), Я создал родство (*рахм*), и Я дал ему имя, производное от Моего, и Я поддерживаю того, кто поддерживает его, и порываю с тем, кто прерывает его“».

И Ахмад передал: «Самое худшее ростовщичество – это бесправное унижение достоинства мусульманина, и, поистине, это родство – близость (*шиджна*) от Милостивого, Всемогущий Он и Великий: прерывающего родственные связи Аллах лишает Рая».

Ахмад передал по хорошей цепочке, и Ибн Хиббан подтвердил в своем «*Сахихе*»: «Поистине, родство (*рахм*) – от Милостивого (*Рахман*), и оно говорит: «Господь мой! Меня забыли, со мной плохо обошлись, со мной поступили несправедливо! Господи! Господи!» И Он отвечает: «Хочешь ли ты, чтобы Я поддерживал того, кто поддерживает тебя, и порывал с тем, кто забывает о тебе?»

Аль-Баззар передал: «Родство – крюк, прикрепленный к Престолу, который говорит: „О Аллах! Поддерживай связь с тем, кто поддерживает меня, и порывай с тем, кто порывает со мной“. И говорит Всевышний Аллах, Всемогущий Он и Великий: „Я Милостивый Милосердный, и Я назвал родство (*рахм*) от Своего имени, и Я буду поддерживать того, кто поддерживает его, и забуду о том, кто о нем забывает“».

---

[109] Также передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, ат-Тирмизи сказал: «Хороший (хасан) хадис» – и возразил против того, чтобы принять его достоверным, поскольку цепочка его прервана. А версия, что этот хадис передан по целой цепочке, п словам аль-Бухари, неверная.

Аль-Баззар передал: «Три вещи привязаны к Престолу: родство, которое говорит: „О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты, чтобы обо мне не забывали“, и обязательство, которое говорит: „О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты, чтобы меня не предавали“, и дар, который говорит: „О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты, чтобы не забывали благодарить за меня“».

Аль-Баззар и аль-Байхаки передали: «Кольцо привязано к основанию Престола, и если жалуется родство, совершается грех и кто-то осмеливается идти против Всевышнего Аллаха, Он насылает то кольцо, и оно окольцовывает сердце того человека, и после этого он перестает понимать что-либо».

Оба шейха сказали: «Кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть хорошо принимает своего гостя, и тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть поддерживает свои родственные связи, и тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть говорит хорошее слово или молчит вовсе».

Еще они сказали: «Кто хочет, чтобы его наделили большим уделом и жизнь его стала более продолжительной – пусть поддерживает свои родственные связи».

Абу Хурайра ﷺ сообщил: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Для кого является счастьем больший удел и более длительная жизнь, пусть поддерживает свои родственные связи“». Это передали аль-Бухари и ат-Тирмизи, который сказал: «Берите из вашей родословной то, что поможет вам поддерживать ваши родственные связи, ибо поддерживание родственных уз ведет к любви в семье, прибавлению имущества и продлению жизни».

И Абдуллах ибн аль-Имам Ахмад в «*Зауаид „Аль-муснад“*», аль-Баззар и аль-Хаким передали: «Кого осчастливит более продолжительная жизнь, более обильный удел и избавление от плохой смерти, пусть боится Аллаха и поддерживает свои родственные связи».

И аль-Баззар и аль-Хаким [передают], что Пророк ﷺ сказал: «В Торе написано: „Кто хочет, чтобы добавили ему в его жизни и уделе, пусть поддерживает связь с родственниками“».

И Абу Йа'ля сказал: «Поистине, из-за подаяния и поддерживания родственных связей Аллах удлиняет человеку жизнь, оберегает его от плохой смерти и охраняет его из-за них от всего дурного и запретного».

И ат-Табарани сказал: «Поистине, ангелы не спускаются к людям, среди которых есть порывающий родственные связи».

Ат-Табарани по достоверной цепочке [передатчиков] от аль-А'маша говорит: «Ибн Мас'уд ﷺ однажды после утренней молитвы сидел в кругу людей и сказал: „Во имя Аллаха прошу порывающего родственные связи, чтобы он покинул нас, ибо мы хотим обратиться к нашему Господу с мольбой, и, поистине, врата небес закрыты перед порывающим родственные связи“».

И оба шейха [передали]: «Родство крепко связано с Престолом, и оно говорит: „Того, кто не забывает меня, помнит Аллах, а с тем, кто порывает со мной, Аллах порывает“»[109].

Абд ар-Рахман ибн Ауф ﷺ сказал, что слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах, Всемогущий Он и Великий, сказал: „Я Аллах, Я Милостивый (*ар-Рахман*), Я создал родство (*рахм*), и Я дал ему имя, производное от Моего, и Я поддерживаю того, кто поддерживает его, и порываю с тем, кто прерывает его“».

И Ахмад передал: «Самое худшее ростовщичество – это бесправное унижение достоинства мусульманина, и, поистине, это родство – близость (*шиджна*) от Милостивого, Всемогущий Он и Великий: прерывающего родственные связи Аллах лишает Рая».

Ахмад передал по хорошей цепочке, и Ибн Хиббан подтвердил в своем *«Сахихе»*: «Поистине, родство (*рахм*) – от Милостивого (*Рахман*), и оно говорит: «Господь мой! Меня забыли, со мной плохо обошлись, со мной поступили несправедливо! Господи! Господи!» И Он отвечает: «Хочешь ли ты, чтобы Я поддерживал того, кто поддерживает тебя, и порывал с тем, кто забывает о тебе?»

Аль-Баззар передал: «Родство – крюк, прикрепленный к Престолу, который говорит: „О Аллах! Поддерживай связь с тем, кто поддерживает меня, и порывай с тем, кто порывает со мной“. И говорит Всевышний Аллах, Всемогущий Он и Великий: „Я Милостивый Милосердный, и Я назвал родство (*рахм*) от Своего имени, и Я буду поддерживать того, кто поддерживает его, и забуду о том, кто о нем забывает“».

[109] Также передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, ат-Тирмизи сказал: «Хороший (хасан) хадис» – и возразил против того, чтобы принять его достоверным, поскольку цепочка его прервана. А версия, что этот хадис передан по целой цепочке, п словам аль-Бухари, неверная.

Аль-Баззар передал: «Три вещи привязаны к Престолу: родство, которое говорит: „О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты, чтобы обо мне не забывали“, и обязательство, которое говорит: „О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты, чтобы меня не предавали“, и дар, который говорит: „О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя защиты, чтобы не забывали благодарить за меня“».

Аль-Баззар и аль-Байхаки передали: «Кольцо привязано к основанию Престола, и если жалуется родство, совершается грех и кто-то осмеливается идти против Всевышнего Аллаха, Он насылает то кольцо, и оно окольцовывает сердце того человека, и после этого он перестает понимать что-либо».

Оба шейха сказали: «Кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть хорошо принимает своего гостя, и тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть поддерживает свои родственные связи, и тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть говорит хорошее слово или молчит вовсе».

Еще они сказали: «Кто хочет, чтобы его наделили большим уделом и жизнь его стала более продолжительной – пусть поддерживает свои родственные связи».

Абу Хурайра ﷺ сообщил: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Для кого является счастьем больший удел и более длительная жизнь, пусть поддерживает свои родственные связи“». Это передали аль-Бухари и ат-Тирмизи, который сказал: «Берите из вашей родословной то, что поможет вам поддерживать ваши родственные связи, ибо поддерживание родственных уз ведет к любви в семье, прибавлению имущества и продлению жизни».

И Абдуллах ибн аль-Имам Ахмад в *«Зауаид „Аль-муснад“»*, аль-Баззар и аль-Хаким передали: «Кого осчастливит более продолжительная жизнь, более обильный удел и избавление от плохой смерти, пусть боится Аллаха и поддерживает свои родственные связи».

И аль-Баззар и аль-Хаким [передают], что Пророк ﷺ сказал: «В Торе написано: „Кто хочет, чтобы добавили ему в его жизни и уделе, пусть поддерживает связь с родственниками“».

И Абу Йа'ля сказал: «Поистине, из-за подаяния и поддерживания родственных связей Аллах удлиняет человеку жизнь, оберегает его от плохой смерти и охраняет его из-за них от всего дурного и запретного».

И Абу Йа'ля от человека из Джу'сума поведал: «Я пришел к Пророку ﷺ, когда он был с несколькими сподвижниками, и спросил: „Ты тот, кто называет себя Посланником Аллаха?" Он ответил: „Да". Я спросил: „О Посланник Аллаха, какие из дел Аллах любит больше всего?" Он ответил: „Веру в Аллаха". Я спросил: „А что затем?" Он ответил: „Поддерживание родственных связей". Я спросил: „Какие из дел Аллах ненавидит больше всего?" Он ответил: „Поклонение чему-либо наряду с Аллахом". Потом я спросил: „О Посланник Аллаха, а что после этого?" Он ответил: „Порывание родственных связей". Я сказал: „А потом что?" Он ответил: „Потом приказ делать порицаемое и запрет делать одобряемое"».

Аль-Бухари и Муслим передают: «Посланнику Аллаха ﷺ встретился в пути бедуин, ухватился за узды его верблюдицы и сказал: „О Посланник Аллаха! Скажи мне, что приблизит меня к Раю и отдалит меня от Ада?" Пророк ﷺ остановился, посмотрел на своих спутников и сказал: „Поистине, этот на правильном пути". Он спросил: „Как ты сказал?" И Пророк повторил свои слова, а потом сказал: „Поклоняйся одному Аллаху, не придавая никого Ему в сотоварищи, выстаивай молитву, выплачивай закят, поддерживай родственные связи. И отпусти верблюдицу". Когда он ушел, Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Если он будет придерживаться того, что я ему сказал, то войдет в Рай"».

Ат-Табарани передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах дает какому-то племени строить города, наделяет их достатком, а Сам не смотрит на них со времени их создания из ненависти к ним». Кто-то спросил: «Как это, о Посланник Аллаха?» И он ответил: «Это из-за того, что они не поддерживали свои родственные связи».

И Ахмад по прерванной в одном месте цепочке передал: «Поистине, кому дана мягкость и доброжелательность, тому дана его доля из благ земной жизни и последней, и поддерживание родственных связей, добрососедство и благонравие способствуют процветанию домов и прибавляют жизни».

Абу аш-Шайх, Ибн Хиббан и аль-Байхаки передали: «О Посланник Аллаха, кто является лучшим из людей?» Он ответил: «Тот, кто больше всех боится Господа, лучше всех поддерживает родственные связи, больше всех приказывает делать одобряемое и запрещает делать порицаемое».

Абу Зарра ﷺ сказал: «Мой любимый друг ﷺ завещал мне несколько видов благих дел: он завещал мне не смотреть на тех, кто выше меня, а смотреть на тех, кто ниже, он завещал мне любить несчастных и стараться быть ближе к ним, он завещал мне поддерживать родственные связи во что бы то ни стало и завещал мне не бояться упреков людей. Он завещал мне говорить правду, какой бы горькой она ни была, и завещал мне как можно чаще произносить „Ля хауля уа ля куввата илля биЛлях" (Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха), ибо это – один из кладов Рая».

Маймуна, да будет доволен ею Аллах, однажды дала свободу одной своей невольнице, не спросив у Пророка ﷺ. И когда пришел ее день и он пришел к ней, она спросила: «О Посланник Аллаха! Почувствовал ли ты, что я отпустила одну свою невольницу?» Он спросил: «Ты сделала это?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Но если бы ты отдала ее своим дядьям, то получила бы большее вознаграждение».

Ибн Хиббан и аль-Хаким передали: к Пророку ﷺ пришел один человек и сказал: «Поистине, я совершил большой грех, будет ли мне прощение?» Пророк ﷺ спросил: «У тебя есть мать?» Он ответил: «Нет». Пророк ﷺ спросил: «У тебя есть тетя?» Он ответил: «Да». Пророк сказал: «Так будь с ней почтителен».

Аль-Бухари и другие передали: «Поддерживает не тот, кто делает это в ответ, а тот, кто [первым] старается поддерживать прерванные отношения с родственниками».

Ат-Тирмизи передал сильный хадис: «Не будьте подражателями, которые говорят: „Если люди хорошо к нам относятся, то и мы будем так же с ними обходиться, а если они будут обижать нас, то и мы будем обижать", – но приучайте к себя к тому, чтобы отвечать добром на добро людей по отношению к вам, и не обижать их в ответ на плохое отношение к вам».

И в *«Муслиме»* передано, что Пророка ﷺ спросили: «О Посланник Аллаха! У меня есть родственники, с которыми я стараюсь поддерживать отношения, но они и знать меня не хотят, я хорошо к ним отношусь, а они стараются мне навредить, я стараюсь быть с ними мягким, а они не замечают меня». Он сказал: «Если все на самом деле так, как ты говоришь, то ты как будто кормишь их горящими углями, и пока ты ведешь себя с ними таким образом, с тобой неизменно пребудет защитник от Аллаха против них».

Ат-Табарани, Ибн Хузайма в своем *«Сахихе»* и аль-Хаким передали достоверный [хадис]: «Лучшая милостыня – та, что дается злопамятному родственнику», то есть тому, кто прячет свою злобу внутри себя. Это и есть смысл слов Пророка ﷺ: «И поддерживай связь с тем, кто ее порывает».

Аль-Баззар, ат-Табарани и аль-Хаким передали хадис: «Того, у кого есть три вещи, Аллах будет рассчитывать легко и введет по Своей Милости в Рай». Его спросили: «Что это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Давать лишающему тебя, поддерживать [родственную] связь с порывающим с тобой и прощать того, кто обижает тебя, – если ты будешь это делать, Он обязательно введет тебя в Рай».

Акаба ибн Амир ﷺ сказал: «Я встретил Посланника Аллаха, взял его за руку и сказал: „О Посланник Аллаха! Скажи мне, что есть самые лучшие дела?" И он сказал: „О Акаба! Поддерживай связь с тем, кто порывает с тобой, давай тому, кто отнимает у тебя, и прощай того, кто обижает тебя"». Аль-Хаким добавил: «А кто желает, чтобы жизнь его была более длительной и удел более обильным – пусть поддерживает родственные связи».

Ат-Табарани передал: «Не указать ли тебе на самое лучшее качество в земной жизни и в жизни Последней? Поддерживать родственные связи с тем, кто порывает их, давать тому, кто отнимает у тебя и прощать того, кто несправедливо к тебе относится».

Ат-Табарани передал: «Самое лучшее достоинство – когда ты поддерживаешь родственные связи с тем, кто порывает с тобой, даешь тому, кто лишает тебя, и прощаешь того, кто несправедлив к тебе».

Аль-Баззар и ат-Табарани передали, что Посланник Аллаха ﷺ спросил: «Рассказать ли вам о том, из-за чего Аллах возвышает дома и поднимает людей по ступеням?» Ему ответили: «Да, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Будь добр с тем, кто не хочет тебя знать, прощай того, кто обижает тебя, давай тому, кто лишает тебя, и поддерживай родственные связи с тем, кто порывает с тобой».

Ибн Маджа передал: «Самое лучшее благодеяние, за которое вознаграждение дается быстрее всего, – почтительность и поддерживание родственных связей. И злодеяние, за которое наказание дается быстрее всего, – непослушание и порывание родственных связей».

Ат-Табарани сказал: «Нет греха, более достойного, чтобы Аллах как можно быстрее наказал совершившего его и кое-что припас для

него в загробной жизни, чем порывание родственных связей, предательство и ложь. И поистине, благое дело, награда за которое дается быстрее всего, – поддерживание родственных связей, и даже если обитатели этого дома будут нечестивцами, их материальное положение будет улучшаться, а количество – расти, если они будут держать связь друг с другом».

Глава 24. О почтительности к родителям

Ибн Мас'уд ﷺ сказал: «Я спросил Посланника Аллаха ﷺ: „Какое дело Аллах любит больше всего?" Он ответил: „Своевременную молитву". Я спросил: „А потом что?" Он сказал: „Почтительное отношение к родителям". Я спросил: „А что после этого?" – „Джихад на пути Аллаха"».

Муслим и другие передали слова Пророка ﷺ: «Сын сможет отблагодарить своего родителя за все только в том случае, если найдет того рабом, выкупит его и даст ему свободу».

Муслим передал: «Один человек пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: „Я присягаю тебе на хиджру и джихад – я хочу получить награду от Всевышнего Аллаха". Он сказал: „Жив ли кто-то из твоих родителей?" Тот ответил: „Да, они оба живы". Он сказал: „И ты хочешь получить награду от Всевышнего Аллаха?" Тот ответил: „Да". Он сказал: „Тогда возвращайся к своим родителям и относись к ним наилучшим образом"».

Абу Йа'ля и ат-Табарани передали: «Один человек пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: „Поистине, я очень сильно хочу [отправиться на] джихад, но не могу этого сделать". Он спросил: „Жив ли кто-то из твоих родителей?" Тот ответил: „Моя мать". Он сказал: „Так стремись же [к довольству] Аллаха через почтительное отношение к ней – если ты будешь делать это, то как будто совершишь хадж, умру[110] и будешь участвовать в джихаде"».

[110] Умра – малое паломничество.

Ат-Табарани передал, будто некто спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, поистине, я хочу отправиться на джихад на пути Аллаха». Он ответил: «Жива ли твоя мать?» Тот ответил: «Да». Тогда он сказал: «Будь всегда у ее ноги, ибо, поистине, там Рай».

Ибн Маджа передал, что некто спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха! Какое право имеют родители на своего ребенка?» Он ответил: «Они твои Рай и Ад».

Ибн Маджа, ан-Насаи и аль-Хаким передают, что некто спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха! Я хочу отправиться на джихад, и я пришел посоветоваться с тобой об этом». Он спросил: «У тебя есть мать?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Будь всегда рядом с ней, ибо Рай находится у ее ног».

Абу ад-Дарда ﷺ сказал, что один человек пришел к нему и сказал: «Поистине, у меня есть жена, и мать приказывает мне развестись с ней». Он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Родитель – средняя дверь Рая, если хочешь – оставь ту дверь, если хочешь – держись ее и оберегай ее“».

Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* [передает], что один человек пришел к Абу ад-Дарде и сказал: «Сначала мой отец настоятельно требовал, чтобы я женился, а теперь он приказывает мне развестись с ней». Тот ответил: «Я не стану приказывать тебе ослушиваться своих родителей, и не стану приказывать тебе разводиться со своей женой, но если хочешь, я могу рассказать тебе то, что услышал от Посланника Аллаха ﷺ. Он сказал: "Родитель – средняя дверь Рая, если хочешь – оберегай ее, а хочешь – оставь"». И добавил: «Ахсаб ‘Ата сказал: „И он развелся с ней“».

Ибн ‘Умар ﷺ сказал: «У меня была жена, которую я любил, но Умар невзлюбил ее и сказал мне: „Разведись с ней“, но я не послушался. Тогда Умар пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и рассказал ему об этом. И Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: „Разведись с ней“».

Ахмад по хорошей цепочке [передает]: «Кого порадует продолжительная жизнь и улучшение его материального положения, пусть будет почтителен со своими родителями и поддерживает родственные связи». Абу Йа’ла и аль-Хаким передали: «Блажен почтительно относящийся к своим родителям, и Аллах продлит его жизнь».

Ибн Маджа, Ибн Хиббан и аль-Хаким передали: «Поистине, человек может лишиться удела из-за совершенного им греха, и предопределение может изменить лишь мольба (*ду’а*), а почтительное отношение [к родителям] продлевает жизнь». В передаче ат-Тирмизи: «Только ду’а изменяет предопределение и только почтительное отношение [к родителям] продлевает жизнь».

Аль-Хаким привел достоверный хадис: «Будьте целомудренны с чужими женщинами – с вашими женщинами будут целомудренны, будьте почтительны со своими родителями – ваши дети будут почтительны с вами. И тот, к кому придет с раскаянием его брат, – пусть примет это, на чьей бы стороне ни была правда, а если он не сделает этого, то не сможет напиться из моего водоема в Судный день!»

Ат-Табарани передает: «Относитесь почтительно к своим родителям – ваши дети будут почтительно относиться к вам, будьте целомудренны [с чужими женщинами] – с вашими женщинами будут целомудренны».

Муслим передал, что Пророк ﷺ произнес: «Припечатают его нос к земле, припечатают его нос к земле, припечатают его нос к земле». Его спросили: «О ком это ты, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «О том, чьи родители, или один из них, состарились при нем, а он после этого не вошел в Рай».

Ат-Табарани рассказывает, что Пророк ﷺ поднялся на минбар и сказал: «Амин, амин, амин!» Потом сказал: «Ко мне явился Джибрил ﷺ и сказал: „О Мухаммад! Пусть Аллах отдалит того, кто застанет в живых одного из своих родителей, а потом не будет почтителен с ними, и тот умрет и войдет в Ад. Скажи *амин*“, – и я сказал: „Амин“. Он сказал: „О Мухаммад! Пусть Аллах отдалит того, к кому приходит месяц рамадан, а он умирает, и не прощаются ему его грехи [за усердное поклонение в этот священный месяц], и он попадает в Ад. Скажи *амин*“, – и я сказал: „Амин“. Он сказал: „Пусть Аллах отдалит того, при ком тебя упоминают, а он не благословляет тебя, умирает и входит в Ад. Скажи *амин*“, – и я сказал: „Амин“».

Ибн Хиббан передал иначе: «„Кто застал в живых своих родителей или одного из них и не был почтителен с ними, а потом умер и вошел в Ад, пусть Аллах отдалит его, скажи *амин*“, и я сказал: „Амин“».

Аль-Хаким передал так: «В третий раз он сказал: „Пусть отдалят того, чьи родители достигли старости при нем и не послужили причиной того, что он попал в Рай“, и я сказал „Амин“».

Ахмад передал слова Пророка ﷺ: «Освобождение одного мусульманина (раба) послужит искуплением от Ада, а того, кто застанет в живых одного из своих родителей и не заслужит прощения [своим почтительным отношением к нему], Аллах отдалит и лишит Своей милости», и добавил в другой версии: «И уничтожит его».

Оба шейха передали, что Пророка ﷺ спросили: «О Посланник Аллаха! Кто больше всех достоин наилучшего обращения?» Он ответил: «Твоя мать». Тот человек сказал: «А после?» Он ответил: «Твоя мать». Тот спросил: «А после?» Он ответил: «Твоя мать». Тот спросил: «А потом?» Он ответил: «Твой отец».

Асма бинт Абу Бакр, да будет Аллах доволен ею, сказала: «Ко мне пришла моя мать, которая во время Посланника Аллаха ﷺ была язычницей, и я пошла спросить совета Посланника Аллаха ﷺ и сказала: „Ко мне пришла моя мать, которая невзлюбила [Ислам] – продолжать ли мне общение с ней?“ Он ответил: „Да, продолжай общаться со своей матерью“».

Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* и аль-Хаким передали хадис: «Довольство Аллаха зависит от довольства родителя, (или он сказал „родителей“) – а гнев Аллаха зависит от гнева родителя (или он сказал „родителей“)». Ат-Табарани передал так: «Повиновение Аллаху – в послушании родителю (или он сказал „родителям“), а неповиновение Ему – в ослушании родителя (или он сказал „родителям“)». Аль-Баззар передал так: «Довольство Всевышнего Господа ﷻ – в довольстве родителей, а гнев Всевышнего Господа ﷻ – в гневе родителей».

Абу Дауд и Ибн Маджа передали, будто спросили Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха! Могу ли я как-то проявить свое почтение к родителям после их смерти?» Он ответил: «Да, делай ду'а и проси у Аллаха прощения за них (*истигфар*), выполняй взятые ими обязательства, поддерживай родственные связи, которые могли поддерживать только они, и почтительно относись к их друзьям». Ибн Хиббан добавил: «И сказал тот человек: „Как это много, о Посланник Аллаха, но как это прекрасно!“ Он сказал: „Так делай это“».

Абдуллах ибн Умар ؓ встретил по дороге в Мекку одного бедуина, поздоровался с ним, посадил на осла, на котором он ехал сам, и надел на него `имаму[111], которой была покрыта его голова. Ибн Ди-

[111] `Имама – чалма, головной убор.

нар сказал ему: «Да наставит тебя Аллах на истинный путь: это бедуины, и они всегда довольствуются малым». Абдуллах ибн Умар ответил: «Отец этого человека любил Умара ибн аль-Хаттаба, и я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Самый лучший вид благочестия – это когда сын поддерживает отношения с близкими людьми своего отца“».

Абу Бурда ؓ сказал: «Я приехал в Медину, и ко мне пришел Абдуллах ибн Умар и спросил: „Тебе известно, зачем я пришел?“ Я ответил: „Нет“. Он сказал: „Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Кто хочет поддерживать связь со своим отцом в могиле, тот пусть поддерживает связь с его братьями после его смерти". Между моим отцом Умаром и твоим были братские и дружественные отношения, и мне захотелось продолжить их“».

И в одном хадисе *«Сахиха»*, который известен в различных версиях и во многих других [сборниках], говорится: «Три человека из тех, которые жили до нас, вышли погулять и проведать своих родственников. Начался дождь, и они спрятались в одной из горных пещер. Внезапно вход ее перекрыл большой камень, и они услышали: «Поистине, вы избавитесь от этого камня, только если будете молить Аллаха во имя своих праведных дел». В другой версии говорится: «И тогда они стали говорить друг другу: „Вспомните праведные дела, которые вы искренне совершили ради Аллаха, Всемогущий Он и Великий, и будем надеяться, что Он облегчит наше положение“».

И в другой версии: «„Следы ваши потерялись, камень перекрыл вход, о вашем местонахождении известно лишь Аллаху, так просите же Аллаха во имя дел, в которых вы уверены больше всего!“ И сказал один из них: „О Аллах! У меня были пожилые родители, которых по вечерам я поил свежим молоком раньше всех других. Однажды мне понадобилось ехать за дровами, и я смог прийти к ним лишь вечером. Я надоил для них вечернее молоко, а когда пришел к ним, оказалось, что они уже уснули. Я встал у их изголовья: мне не хотелось будить их и не хотелось раньше них давать молоко детям, хотя они кричали и плакали у моих ног. Так продолжалось до самого восхода. И если Ты знаешь, что я сделал это ради Твоего Лика, то открой нам такое отверстие, чтобы мы могли видеть солнце!“ И Аллах сделал так, что скала отодвинулась настолько, что можно было увидеть солнце. Другой рассказал историю о том, как он смог устоять перед

соблазном совершить прелюбодеяние со своей двоюродной сестрой, а третий – о том, что он во много раз увеличил имущество наемного работника, тогда скала отодвинулась полностью и они вышли».

Глава 25. О закяте и жадности

Всевышний Аллах сказал: *«Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по Своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В День воскрешения их шеи будут обвернуты тем, что они жалели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете»* (3:180). И сказал Всевышний: *«И горе многобожникам, которые не выплачивают закят»* (41:6–7). Он назвал их многобожниками.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «О собрание мухаджиров! Да убережет вас Аллах от того, чтобы увидеть и быть испытанными пятью вещами. Как только появилось в племени Лута прелюбодеяние, и они стали открыто совершать его, среди них распространились болезни, которых не знали их предки. Как только они стали обвешивать и обсчитывать, так сразу были наказаны тяжелыми годами, скудостью пропитания и несправедливостью правителя. Как только они перестали выплачивать закят из своего имущества, так сразу были лишены дождей, и если бы не животные, то дождь и не пролился бы на них. Как только они нарушили договор с Аллахом и Его Посланником, так власть над ними взял в свои руки враг не из них и завладел частью того, что принадлежало им. И только их предводители перестали руководствоваться Книгой Аллаха, как Он сделал так, что они начали страдать от внутренних междоусобных войн»[112].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, Аллах ненавидит того, кто был жадным в течение жизни и щедрым перед смертью».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Две вещи не собираются в верующем: жадность и злой нрав».

[112] Хадис достоверный, передал Ибн Маджа.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Всевышний Аллах поклялся, что не войдет в Рай скупой».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Остерегайтесь скупости, ибо скупость обращается к племени, и они перестают выплачивать закят. Она обращается к ним еще раз, и они порывают родственные узы. Она снова обращается к ним, и они начинают проливать кровь друг друга»[113].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Аллах сотворил низость и окружил ее скупостью и богатством».

И спросили аль-Хасана ﷺ о скупости, и он ответил: «Это когда человеку кажется расточительством потраченное (на закят) и благородством – сэкономленное».

И основа жадности и скупости – любовь к богатству, долгосрочные надежды и мечты, страх перед бедностью и сильная любовь к детям. Есть хадис, в котором говорится: «Дети – причина страха и жадности»[114].

Есть люди, которые не выплачивают закят из своего имущества и не делают благодеяния по отношению к себе самим и своим детям. Они находят радость в том, чтобы созерцать свои динары, чувствовать их в своих руках, прекрасно зная, что умрут. О таких один поэт сказал:

Брат мой! Поистине, среди людей есть животные,
Которые выглядят как понимающие, знающие люди.
Такие огорчаются, случись что-то с их имуществом,
Но если страдает их религия, они и не чувствуют этого.

И сказал другой:

Скупость – серьезный недуг, не подходящий
Благородному, разумному, верующему.
Кто предпочитает жадность щедрости и великодушию,
Тот, клянусь, лишенный.
Несчастен тот, кто не отдает должного обоим домам,
И продает эту жизнь после веры своей за то, что намного ниже.

[113] Передал Ибн Хиббан в своем «Сахихе», и аль-Хаким сказал: «Достоверный иснад». См.: ат-Таргиб, 3/341.

[114] Хадис достоверный, передал Абу Йаля со слов Абу Саида.

Еще один сказал:

Если имущество не помогает другу, не достается
Ближнему и не улучшает положения неимущего,
Тогда у него конец один – оно будет схвачено рукой наследника,
А скупой унаследует лишь сильнейшее раскаяние.

И сказал Бишр: «Встреча со скупым – беда, и при взгляде на него сердце ожесточается». Арабы считали позором наличие таких качеств, как жадность и трусость. Один поэт сказал:

Трать и не бойся уменьшения, ибо предопределены
Рабам от Милостивого доли.
И не поможет жадность с земной жизнью проходящей.
И не навредит смелое расходование.

И сказал другой:

Я вижу, что люди дружат с щедрым,
И не вижу, чтобы у скупого был хотя бы один друг.
Я вижу, что скупость унижает людей,
И стараюсь, чтобы обо мне не говорили: «Скупой».

Со скупого достаточно и того, что он собирает [богатство] не для себя, переносит унижения и тяготы и не может насладиться им и воспользоваться. И о таких говорит Уаки':

Ничтожный, все время копит
Для своего наследника, и отгоняет тех, кто хочет ему блага,
Как охотничий пес, схвативший добычу,
Которую съест другой.

В известной мудрости говорится: «Обрадуй имущество скупого несчастным случаем или наследником». И сказал Абу Ханифа, да пребудет над ним милость Аллаха: «Я считаю, что жадного и скупого нельзя считать правдивым [свидетелем и передатчиком хадисов и другого], потому что из-за жадности он каждый раз будет изучать

ситуацию и будет брать больше того, что принадлежит ему по праву, боясь быть обманутым. И такому человеку нельзя доверять или давать что-либо на хранение».

Йахйа ﷺ встретил иблиса и сказал тому: «Иблис! Скажи мне, кого из людей ты любишь больше всех, а кого ненавидишь больше всех?» Тот ответил: «Больше всех я люблю скупого верующего и больше всех ненавижу щедрого грешника». Он спросил: «Почему?» И иблис ответил: «Со скупого мне достаточно его скупости, а что касается щедрого грешника, то я боюсь, что Аллах посмотрит на его щедрость в нем и примет его», а потом удалился, говоря: «Если бы ты не был Йахйа, я бы не сказал тебе этого».

Глава 26. О долгосрочных надеждах

Сказал Пророк ﷺ: «Больше всего я боюсь за вас по двум причинам: это долгосрочные надежды и следование за желаниями, ибо долгосрочные мечты заставляют забыть о Последней жизни, а следование за желаниями отдаляет от истины».

И сказал он ﷺ: «Троим я обещаю три вещи: тому, кто полностью отдался земной жизни, сильно дорожащему ею и ненасытному в ней – бедность, после которой нет богатства, заботы, которым не будет конца, и печаль, после которой не будет радости».

Однажды Абу ад-Дарда ؓ приехал в Хумус и обратился к его жителям: «Неужели вам не стыдно?! Вы строите то, в чем не живете, вы надеетесь на то, до чего не доживете, и собираете то, чего не съедите. Поистине, те, кто был до вас, строили высокие крепкие дома, многое копили и питали долгосрочные надежды. Но их жилища превратились в могилы, надежды – в высокомерие, а общество постигла гибель»[115].

И сказал 'Али ибн Абу Талиб ؓ: «Если ты хочешь встретить двух своих друзей, то заштопай свое платье, почини обувь, не питай долгосрочных надежд, и ешь так, чтоб не насыщаться полностью».

[115] Передал Абу Нуайм в аль-Хилье (1/217) и схожее Ибн Касир в Тафсире (3/341).

Адам ﷺ завещал своему сыну Шису ﷺ пять вещей и сказал тому, чтобы он завещал их своим детям.

Первая: не чувствуйте себя в безопасности в этом мире и не привыкайте к нему, ибо я успокоился в Вечном Раю и привык к нему, и Аллах изгнал меня оттуда.

Вторая: не следуйте желаниям своих женщин, ибо я послушался слов моей жены, поел с дерева, а потом горько пожалел об этом.

Третья: думайте о последствиях любого дела, которое вы хотите начать, и если бы я подумал о последствиях, то со мной не случилось бы этого.

Четвертая: если ваше сердце тревожится из-за чего-то, то не делайте этого: когда я поел с того дерева, мое сердце охватила тревога, но я не остановился, и меня постигло раскаяние.

Пятая: советуйтесь с другими, и если бы я посоветовался с ангелами, то со мной этого не произошло бы.

И сказал Муджахид: «'Абдуллах ибн 'Умар: „Проснувшись, не заговаривай с собой о вечере, а когда наступит вечер – об утре, бери от своей жизни до того, как тебя постигнет смерть, и от здоровья до того, как к тебе придет болезнь, ибо ты не можешь знать, как будут называть тебя завтра"[116]».

Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «Вы все хотите попасть в Рай?» Они ответили: «Да, о Посланник Аллаха!» Тогда он сказал: «Не питайте долгосрочных надежд и стыдитесь Аллаха». На что они ответили: «Все мы стыдимся Всевышнего Аллаха». А он сказал: «То не стыд, но стыд перед Всевышним Аллахом – это когда вы помните о могилах и испытаниях, заботитесь о своем животе и о том, чем вы его наполняете, и о своей голове и о том, что она в себя вбирает». И тот, кто хочет достичь высокого положения в Последней жизни, пусть оставит прелести жизни этой, это и будет истинной стыдливостью раба перед Всевышним Аллахом, и при помощи нее он получит покровительство Всевышнего Аллаха»[117].

И сказал он ﷺ: «Праведность первых людей этой общины – в их аскетизме и убежденности, а гибель последних ее людей – в скупости и долгосрочных надеждах».

[116] Из слов Пророка ﷺ Абдуллаху ибн Умару, как передали аль-Бухари и другие.
[117] Похожий достоверный хадис передал ат-Тирмизи со слов Ибн Масуда.

Умм аль-Мунзира сказала: «Однажды вечером Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на людей и сказал: „Люди! Неужели вам не стыдно перед Аллахом?" Они спросили: „Почему ты так говоришь, о Посланник Аллаха?" Он ответил: „Вы собираете то, чего не съедите, надеетесь на то, до чего не доживете, и строите то, в чем не будете жить"».

Абу Са'ид аль-Худри сказал: «Усама ибн Зайд купил у Зайд ибн Сабита невольницу за сто динаров с рассрочкой на месяц, и я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Вы не удивляетесь поступку Усамы, который покупает с рассрочкой на месяц? Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, каждый раз, когда я моргаю, мне кажется, что губы мои не успеют соприкоснуться и Аллах заберет мою душу перед этим. Каждый раз, когда беру в рот кусочек пищи, мне кажется, что я не успею его проглотить, подавлюсь им, и это станет причиной моей смерти". Потом он продолжил: „О сыны Адама, если вы имеете разум, то считайте себя уже мертвыми, и я клянусь Тем, в Чьей длани моя душа: поистине, обещанное вам сбудется, и вы не сможете этому воспрепятствовать"».

Ибн 'Аббас ﷺ передал: Посланник Аллаха ﷺ выходил к воде, но совершал омовение землей (обтираясь ей). Я говорил ему: «О Посланник Аллаха, вода близко от тебя!» А он отвечал: «А откуда мне знать? Ведь может статься, что я не дойду до нее».

И рассказывают, что Пророк ﷺ взял три палочки: одну он оставил в руке, другую положил рядом, а третью положил совсем далеко. Потом спросил: «Вы знаете, что это?» Они ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Он сказал: «Это человек, это его смерть, а то – надежда, которую он питает. Но смерть заберет его до того, как он дойдет дотуда».

И рассказывают, что однажды, когда 'Иса ﷺ сидел, недалеко один старик работал, лопатой бросая землю. 'Иса сказал: «О Аллах, лиши его надежды!» Тогда этот старик отложил лопату, лег и оставался в таком положении в течение часа. Потом 'Иса сказал: «О Аллах! Надели его сильной и долгосрочной надеждой!» Тогда тот встал и начал работать. 'Иса спросил его об этом, и тот старик ответил: «Когда я работал, внутренний голос сказал мне: „Сколько еще ты сможешь работать, ведь ты уже очень стар?" И я отложил лопату и лег. Потом внутренний голос сказал мне: „Клянусь Аллахом, ты будешь жить еще очень долго! И я встал и взял свою лопату"».

Глава 27. Об обязательности покорности Аллаху и отстранения от запретного

Покорность означает выполнение обязательного, наложенного Всевышним Аллахом, отстранение от запрещенного Им и охрану Его границ. Муджахид сказал о следующих словах Аллаха ﷻ: *«Но не забывай о своей доле в этом мире»* (28:77), что здесь имеется в виду покорность раба Всевышнему Аллаху.

Знай, что основа покорности – знание об Аллахе, страх перед Аллахом, обращение к Аллаху с просьбой и уверенность в том, что Аллах неотступно наблюдает за человеком. Без этого раб не познает истину веры, потому что покорность Аллаху невозможна без знания о Нем и веры в существование Его как Создателя, обладающего совершенным знанием и могуществом, которые недоступны разуму человека и его воображению. *«Нет ничего, подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»* (42:11).

Один бедуин сказал Мухаммаду ибн ʻАли ибн Хусайну ؓ: «Видел ли ты Аллаха, когда поклонялся Ему?» Тот ответил: «Я не поклоняюсь тому, кого не вижу». Он спросил: «Каким образом ты видел Его?» Тот ответил: «То не глаза увидели обычным зрением, а сердце – при помощи истинной веры. Его не познать чувствами, Он не сравним с людьми, Его можно познать через Его знамения, о Его качествах мы узнаем по знакам. Он справедлив в Своих решениях. Это Аллах, нет божества кроме Него, и Он Господь земли и небес». Бедуин сказал: «Аллах лучше знает, где поместить Свое послание».

Одного знающего человека спросили о сокровенном знании, и он ответил: «Это одна из тайн Аллаха, которую Он помещает в душу Своих возлюбленных, и не дано ее увидеть никому из ангелов или людей».

Рассказывают, что один достойный ученый муж (Каб аль-Ахбар[118]) сказал: «Если бы люди достигли малейшей частички в своей

[118] Ка`б ибн Мати` аль-Химйари аль-Йамани – известный алим, бывший иудей, принявший Ислам после кончины Пророка ﷺ, переселившийся в Медину из Йемена во время правления Умара, находился среди сподвижников, пересказывал им из исраилитских книг, стал хорошим мусульманином крепкой религиозности из числа мудрых ученых. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 3/489–491.

убежденности в величии Аллаха, Всемогущий Он и Великий, то стали бы ходить по воде и летать по воздуху».

Всеславен Тот, Кто сделал признание неспособности познать Его сущность верой, так же как сделал признание облагодетельствованным своей неспособности отблагодарить – благодарностью. Махмуд аль-Варрак сказал:

Если то, что я благодарю Аллаха – тоже милость,
То надо благодарить Его и за это.
Как же я могу быть благодарным без Его помощи,
Даже если дней у меня много и жизнь длинна.
Если Он дает радость, то наслаждение ею безмерно,
А если дает испытание, то за ним непременно следует награда.
В этом – Милость от Него,
Которую не объемлют разум, суша и море.

За утверждением признания господства Аллаха последует признание того, что лишь Аллах обладает Божественной природой, и за верой в сердце непременно последует покорность Господу.

Вера бывает двух видов: внешняя и внутренняя. Внешняя – произнесение [слов] языком, а внутренняя – вера сердцем. И верующие различаются по степени близости и находятся на разных уровнях по покорности. Вера объединяет их по мере одаренности каждого из них и возможности возвышения по степеням искренности перед Аллахом, по мере упования на Него и довольства Его решением.

Искренность – это когда раб не требует от Создателя награды за свои дела. *«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»* (37:96). Если же цель покорности раба – лишь стремление получить награду и избежать наказания, то такой раб не будет искренен полностью, ибо он делает это ради собственной пользы.

Пророк ﷺ сказал: «Не будьте похожи на дурного пса, который делает что-то, только когда боится. И не будьте похожи на плохого работника, который, если ему не платят, не работает».

И сказал Всевышний: *«Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху без стойкости духа. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь»* (22:11).

Поклонение Ему и покорность стали нашей обязанностью по Милости, которой Он наделил нас ранее, по Его благодеяниям по отношению к нам. Кроме того, Он приказал нам это, чтобы вознаграждать покорных по Своей милости и наказывать заблудших по Своей справедливости.

А упование – это полагание на Аллаха во время нужды и уверенность в Нем со спокойной душой и уверенным сердцем, что бы ни происходило. Уповающие на своего Господа знают, что все предопределено Им и что все – под Его управлением. Они не опираются на своих родителей и детей, на богатство и ремесло, но, следуя Его указанию, все дела свои совершают только для Него, всегда и везде опираясь только на Него. *«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»* (63:3).

А довольство – это когда человек встречает все предопределенное со спокойным сердцем. Один ученый сказал: «Самый близкий к Аллаху человек – самый довольный тем, что Он предопределил людям».

Мудрец сказал: «И радость может быть болезнью, а болезнь – лекарством». Как сказал один поэт:

Сколько милостей скрыто для тебя
Меж ударами судьбы,
И радостей, пришедших оттуда,
Откуда ждали беды.
Так стойко переноси то, что преподносит тебе
Судьба, ибо у всего есть последствия,
После каждого затруднения придет облегчение,
И у каждой радости есть примеси, омрачающие ее.

И достаточно нам слов Аллаха ﷻ: *«Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас»* (2:216). И знай, что раб станет истинно покорным лишь тогда, когда отвергнет земную жизнь.

В одной мудрости сказано: «Самое действенное наставление – то, которое не отделяется от сердца преградой», и эти преграды – это то, что связано с этой жизнью.

Кто-то сказал: «Земная жизнь – всего лишь час, так сделай ее поклонением».

Абу аль-Валид аль-Баджи сказал:

Если бы я точно знал,
Что вся моя жизнь – всего лишь час,
То я не был бы жаден в ней
И наполнил бы ее праведностью и покорностью.

Один человек сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Поистине, я ненавижу смерть». Тот спросил: «У тебя есть имущество?» Он ответил: «Да». Посланник Аллаха сказал: «Раздай свое имущество, ибо человек там, где его имущество».

Повествуют, что ‘Иса ﵇ сказал: «Благочестие [заключается] в трех вещах: речи, взгляде и молчании. И тот, кто произносит что-то, кроме поминания Аллаха, говорит вздор, тот, кто смотрит на что-то не для того, чтобы извлечь пользу, совершает упущение, тот, кто молчит не для размышления, невнимателен».

Отстранение от мирской жизни заключается в отказе от размышлений о ее делах, от надежд на ее блага, потому что мысли управляют волей и желаниями, так как душа неразрывно связана с мыслями.

И надо остерегаться смотреть на запретное, потому что это – поражающая стрела и правящий султан. Пророк ﷺ сказал: «Взгляд – одна из стрел сатаны, и спасшемуся от нее Аллах дает такую веру, сладость которой он непременно почувствует в своем сердце».

Мудрецами сказано: «Давший волю своим глазам будет потом горько сожалеть об этом». И когда человек дает волю своим глазам и не отрывает глаза от запрещенного, это позорит его и делает его пребывание в Аду более продолжительным.

Платона однажды спросили: «Что наносит сердцу больший вред: слух или зрение?» Он ответил: «Они для сердца как крылья для птицы: оно не может без них, без их силы оно не поднимется, и если его лишат одного крыла, то другому будет очень трудно».

Мухаммад ибн Зай сказал: «Достаточно с раба и такого унижения перед Аллахом и разумными людьми, когда он смотрит на все, что перед глазами».

Один аскет увидел человека, смеющегося над юношей, и сказал: «О тот, чей разум и сердце разрушены! О тот, чей взгляд порочен! Неужели ты не стыдишься благородных писцов и оберегающих тебя ангелов?! Они все время находятся с тобой, записывают все твои поступки, наблюдают за тобой и свидетельствуют против тебя о явной

беде, постигшей тебя, и скрытой злобе, которая поселилась в твоем сердце. Так делают те, кто пренебрегают говорящими о них и наблюдающими за ними».

И аль-Кадыйу аль-Арджани [принадлежит]:
Вы, о два смотрящих [ока], наслаждались взглядом
И привели мое сердце к самым худшим последствиям.
О глаза мои! Оставьте в покое мое сердце!
Ибо несправедливо, когда двое убивают одного!

И сказал ʻАли ﷺ: «Глаза – сети дьявола. Глаз – орган, который двигается быстрее всех остальных и поражает сильнее других. Подчиняющий свои конечности себе для поклонения своему Господу достигнет желаемого, а того, кто подчиняет свои конечности наслаждению, постигнет неудача». И есть такие строки:

Когда ученик полностью посвящает
свою душу поклонению
И не отвлекается на грехи,
А за этим следует действие частей тела –
Тогда он, поистине, облагодетельствован и одарен милостями.
И будет ему великая награда в доме Вечности.

ʻАбдуллах ибн аль-Мубарак[119] сказал: «Основа веры – вера в то, с чем пришли посланники. И верящий в истинность Корана приходит к претворению его в жизнь и спасается от вечного пребывания в Огне. Остерегающийся запретного приходит к покаянию, тот, кто питается лишь разрешенным, становится благочестивым. Выполняющий обязательное исповедует истинный Ислам. Тот, чей язык говорит лишь правду, не пострадает от его бедствий, восстанавливающий права обиженного избегает воздаяния равным, исполняющий дополнительные виды поклонения очищает свои дела, и деяния того, кто искренен перед Аллахом, обязательно примутся».

[119] ʻАбдуллах ибн аль-Мубарак – звестный имам, шейх-уль-ислам, алим своего времени, амир богобоязненных, тюрок по происхождению, аль-Хафиз, участник джихада, один из великих... См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 8/378–421.

Абу ад-Дарда сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «О Посланник Аллаха! Дай мне наставление!» Тот ответил: «Бери из дозволенного (*халяль*), будь праведным, проси у Аллаха пропитания день за днем и считай себя одним из мертвых».

И человек должен остерегаться любования своими делами и восхищения ими, потому что это – самая страшная беда и самое большое несчастье. Потому что восхищающийся своими делами ждет награды от своего Господа, но откуда ему знать, приняты они или нет? Ведь грех, за которым следует смирение и покорность, лучше, чем повиновение, которое ведет к высокомерию и гордыне[120].

Также человек должен остерегаться показухи. Всевышним сказано: *«Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали»* (39: 47).

Есть такое высказывание: «Они совершали дела, которые в земной жизни казались им благодеянием, но в день Воскрешения им открылось, что это были злодеяния». Некоторые из наших предшественников говорили, читая этот аят: «Горе делающим все напоказ!»

И было сказано также о словах Всевышнего: *«И никому [пусть] не поклоняется наряду со своим Господом»* (18:110), то есть пусть не выставляет их для напоказ и пусть не скрывает их из скромности.

Ибн Масʻуд сказал, что последним из Корана было ниспослано: *«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек получит то, что приобрел, и с ним не поступят несправедливо»* (2:281). Мухаммад ибн Башир сказал:

Твой вчерашний день прошел,
И у тебя есть только сегодняшний день.
И если вчера ты сделал что-то плохое,
то сделай в два раза больше блага, благодаря
И не оставляя совершение добра на завтра.
Быть может, завтрашний день придет,
а тебя уже не будет в этом мире.

Дауд ﷺ сказал Сулейману ﷺ: «О богобоязненности верующего свидетельствуют три вещи: благое упование в том, что касается неполученного им, благое довольство в том, что ему дано, и благое тер-

[120] Это изречение принадлежит Ибн Атауллаху аль-Искандари.

пение в том, что ему дано не было». И в одной известной мудрости говорится: «Терпеливо переносящий беды и несчастья сполна получит свою награду». Также сказано:

Будь стоек и терпи, когда приходят испытания
От судьбы, не печалься.
И если тебе будет предложен весь этот мир со всеми его радостями,
То твое терпение в этом случае –
признак благочестия и набожности.
Так борись со своей порочной душой, подчиняя ее, –
Без труда встретишь Того, к Кому стремишься.

И еще сказано:

Терпение – ключ к достижению желаемого,
И оно всегда помогает.
Так будь же терпелив, даже если ночи кажутся бесконечными,
Быть может, поможет грусть,
А может, ты достигнешь желаемого при помощи терпения,
А то, что ты зовешь со словами: «Иди сюда! Скорее!» –
может и не прийти.

Еще сказано:

Терпение – самая надежная вервь веры
И спасение от козней дьявола.
Терпение ведет к достойным последствиям,
А пренебрежение им ведет к убытку и потерям.
Если судьба преподносит тебе неприятности,
То это лишь временно, не так ли?
Будь прекрасен в своем терпении, не сомневаясь
В том, что терпение приводит к довольству.

И терпение бывает нескольких видов: терпение в исполнении обязательного, когда ты постоянно выполняешь это наилучшим образом и в самое лучшее время; терпение в исполнении дополнительных видов поклонения, терпение по отношению к близким и соседям, даже если они обижают, терпение во время болезни, терпение, когда постигает нужда, и терпение и стойкость перед греховным, желаниями, сомнительным, и терпение, нужное, чтобы управлять частями тела, не обращая внимания на помехи, создаваемые ими.

Глава 28. О необходимости помнить о смерти

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Почаще вспоминайте разрушающую радости»[121]. Это значит: омрачайте эти радости, чтобы ослабить свою привязанность к ним и обратиться к Всевышнему Аллаху. И сказал он ﷺ: «Если бы животные знали о смерти то, что знает сын Адама, то не было бы ни одного тучного животного»[122].

ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, спросила: «О Посланник Аллаха! Будет ли воскрешен кто-то вместе с шахидами?» Он ответил: «Да, тот, кто вспоминает смерть по двадцать раз в течение дня и ночи». Причина всех этих достоинств – то, что вспоминание смерти неизбежно ведет к тому, что человек отстраняется от дома соблазнов и начинает готовиться к загробной жизни. А забывая о смерти, человек неизбежно утопает в желаниях земной жизни.

Сказал он ﷺ: «Подарок верующему – смерть». Он сказал это, потому что земная жизнь – тюрьма верующего, ведь в ней он все время испытывает тяготы борьбы со своим нафсом, преодоления своих желаний, сопротивления дьяволу. А смерть – освобождение от всего этого, а освобождение есть истинный подарок.

И сказал он ﷺ: «Смерть – искупление для каждого мусульманина»[123]. Здесь он имел в виду истинных мусульман, искренних верующих, которые не наносят вреда другим мусульманам ни языком, ни рукой. Они олицетворяют собой настоящее исламское поведение, и их задели лишь малые грехи – для таких смерть будет очище-

[121] Хадис достоверный, передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа.
[122] Передал аль-Байхаки в аш-Шуаб.
[123] Хадис вывел Абу Нуайм в аль-Хилье, аль-Байхаки в аш-Шуабе, Ибн аль-Араби сказал, что хадис хасан, достоверный, Ибн аль-Джаузи посчитал его слабым.

нием и искуплением после того, как они остерегались великих грехов и выполняли обязательные виды поклонения.

ʻАта аль-Хурасани сказал: «Посланник Аллаха ﷺ однажды, проходя мимо собрания, где присутствующие громко смеялись, сказал: „Перемежайте свои слова на этом собрании с поминанием разрушающей наслаждения“. Они спросили: „А что такое – разрушающая наслаждения?“ Он ответил: „Смерть“».

Анас ﷺ передал: «Посланник Аллаха ﷺ, сказал: „Почаще вспоминайте смерть, ибо это очищает от грехов и укрепляет в человеке аскетичное отношение к жизни“».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Смерть – лучшая разлучница».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Смерть – лучшее наставление».

Однажды Посланник Аллаха ﷺ отправился в мечеть. По дороге он увидел людей, которые разговаривали и смеялись, и сказал им: «Вспоминайте смерть. Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали много».

Однажды на собрании у Пророка зашла речь об одном человеке, и присутствующие начали хвалить его. Тогда он ﷺ спросил: «Как ваш друг вспоминает смерть?» Ему ответили: «Мы почти не слышали, чтобы он вспоминал смерть». И он сказал: «Поистине, ваш друг – не такой (как вы хвалите его)».

Ибн ʻУмар, ﷺ, сказал: «Я пришел к Пророку ﷺ десятым из десяти, и один из ансаров спросил: „Кто самый умный человек и кто самый щедрый, о Посланник Аллаха?“ Он ответил: „Самый умный – тот, кто чаще всех вспоминает смерть и лучше всех подготовлен к ней. Такие люди занимают высокое положение в земной жизни и будут щедро вознаграждены в жизни следующей“»[124].

Аль-Хасан (аль-Басри), да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Смерть опозорила земную жизнь и не оставила для имеющего разум ни одной радости».

Рабиʻ ибн Хайсам[125] сказал: «Лучшее из неизвестного, которого ждет верующий, – это смерть».

[124] Хадис хасан, передал Ибн Маджа (2/4259).

[125] Рабиʻ ибн Хайсам – имам, один из великих, живший во времена Пророка ﷺ, которому Абдуллах ибн Масуд сказал: «Если бы тебя увидел Посланник Аллаха, он непременно бы полюбил тебя, когда бы я тебя не увидел, я вспоминаю богобоязненных-смиренных». См.: Хильйа аль-Авлийа, 2/106.

Один мудрый человек написал своему брату: «Брат мой! Бойся смерти в этом мире, прежде чем окажешься в мире, где ты будешь желать смерти, но не найдешь ее».

Если о смерти вспоминали в присутствии Ибн Сирина, то как будто умирали[126] все части его тела.

ʻУмар ибн ʻАбд аль-ʻАзиз каждую ночь собирал у себя знающих людей, и они вспоминали смерть, Воскрешение и Последнюю жизнь, а после плакали так, как будто находились на похоронах.

Ибрахим ат-Тайми[127] сказал: «Две вещи лишили меня радостей этой жизни: вспоминание смерти и пребывание перед Аллахом, Всемогущий Он и Великий». Каʻб сказал: «Знающему смерть легче переносить трудности этой жизни и ее тяготы».

Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шаххиййир[128] сказал: «Мне приснилось, будто один человек говорит, стоя посреди мечети аль-Басры: „Вспоминание смерти оборвало сердца испытывающих страх [перед Аллахом], и, клянусь Аллахом, они как будто обезумели“».

Ашʻас сказал: «Мы приходили к аль-Хасану, а он в это время вспоминал Огонь, Последнюю жизнь и смерть».

Сафиййа, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Одна женщина пожаловалась ʻАише, да будет доволен ею Аллах, на черствость своего сердца, и та посоветовала ей почаще вспоминать смерть, и тогда сердце ее смягчится. Эта женщина так и сделала, сердце ее смягчилось, и она пришла поблагодарить ʻАишу, да будет доволен ею Аллах».

Если смерть вспоминали в присутствии ʻИсы ﷺ, то кожа его покрывалась кровавым потом.

Дауд ﷺ, когда вспоминал о смерти, начинал плакать так, что все части его тела немели, а когда он вспоминал Милость, то приходил в себя.

Аль-Хасан сказал: «Я не видел ни одного разумного человека, который бы не остерегался смерти и не был опечален по этому поводу».

[126] То есть теряли способность двигаться из-за сильного страха.

[127] Ибрахим ат-Тайми – звестный имам, факих, аскет аль-Куфы, будучи юношей, был алимом, праведным, авторитетным факихом, постоянно молящимся, проповедником... См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 5/60–61.

[128] Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шаххиййир – звестный имам, довод, Ибн Сад сказал: «Был заслужившим надежность, превосходство, богобоязненность, проницательность и благой нрав». См.: Ибн Сад, 7/144.

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз сказал одному ученому: «Поучи меня». Тот ответил: «Ты не первый халиф, который умрет». – «Еще». – «Все твои отцы, начиная с Адама, вкусили смерть. Пришла твоя очередь». И 'Умар заплакал.

Ар-Раби' ибн Хасйам вырыл в своем доме могилу и ежедневно ложился в нее по несколько раз – так он не давал себе забыть о смерти. И он говорил: «Если мое сердце забудет о смерти хотя бы на час, то станет порочным». А Мутарриф ибн 'Абдуллах ибн аш-Шаххиййир сказал: «Поистине, смерть отравила живущим в благополучии их благополучие. Стремитесь же к такому благополучию, которому смерть не сможет навредить».

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз сказал Анбасе: «Почаще вспоминай смерть: если ты живешь в достатке, она уменьшит это [в твоих глазах], а если ты живешь в нужде, то это даст тебе облегчение».

Абу Сулайман ад-Дарани спросил у Умм Харун: «Ты любишь смерть?» Она ответила: «Нет». Тогда он спросил: «Почему?» Она ответила: «Если бы я прогневала человека, то не хотела бы с ним встречаться. Как я могу хотеть встречи с Ним, ведь я ослушивалась Его!»

Абу Муса ат-Тамими сказал: «Умерла жена аль-Фараздака, и на ее похороны пришли самые видные люди Басры, среди которых был и аль-Хасан ﷺ. Аль-Хасан сказал (аль-Фараздаку): „О Абу Фирас! Что ты приготовил для этого дня?" Тот ответил: „Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха – еще шестьдесят лет назад". А когда ее похоронили, аль-Фараздак встал на ее могиле и прочитал:

Я боюсь, что после могилы,
Если в ней я не буду в благополучии, меня ожидает
еще более сильный огонь и темнота,
Когда суровые придут ко мне в День воскрешения
и поведут аль-Фараздака.
Поистине, в убытке сын Адама, если поведут его в оковах на шее».

И еще сказали об обитателях могилы:

Встань у могил и скажи в тех местах:
Кто из вас забыт в своей темноте?

А кто почитаем в этих ямах,
Вкусил прохладу спокойствия и не боится их ужасов?
Тишина и спокойствие одинаковы,
И не видно разницы в положении.
Если бы они могли ответить,
то описали бы тебе своими словами
Истинное их положение.
Покорный очутился в саду
И ходит там от дерева к дереву.
А непокорный грешник переворачивается
В яме, вместе со змеями,
И скорпионы – его соседи, и душа его
Подвергается самым жестоким мучениям от их укусов.

Малик ибн Динар сказал: «Идя однажды по кладбищу, я сочинил такие строки:

Я пришел на могилы и обратился к ним:
Где же возвеличиваемый и унижаемый?
Где тот, кто при помощи своей власти унижал других,
И где тот, кто подавал милостыню и хвалился этим?»

Он продолжил: «Вдруг кто-то, кого я не видел, а слышал лишь голос, обратился ко мне:

Они все истлели, и нет от них вестей.
Они все умерли, и умерли слова о них.
Приходят и уходят земные черви,
Уничтожая красоту тех лиц.
О люди, спрашивающие об ушедших!
Неужели вы не можете извлечь урок из того,
что видите перед собой?»

На одной из могил была найдена такая надпись:

К тебе обращаются могилы, не говоря ни слова,
А обитатели их под землей молчат

О накопляющий блага земной жизни!
Для кого ты собираешь все это, ведь ты умрешь?

Ибн Саммак сказал: «Я проходил мимо могил и увидел, что на одной из них написано:

Мои близкие проходят мимо моей могилы так,
Как будто меня и не знают.
Наследники делят мое наследство,
Но спокойно могут пренебречь моими долгами.
Ведь они уже взяли свою долю и начали жить.
О Аллах! Как быстро они меня забыли!

На другой – такую:

Любого из тех, кого ты любишь, может унести смерть.
И не спасет от нее ни страж, ни охранник.
Так как ты можешь радоваться этой жизни
и наслаждаться ее радостями,
Когда подсчитывают
каждый твой вздох и каждое слово?
О, небрежный, ты – в убытке, если все время
предаешься наслаждениям.
Смерть не пожалеет невежду
И не будет милостива к тому, у кого брали знания.
Скольких в могиле смерть сделала немыми,
Которые не могут дать ответа, хотя раньше
они могли разговаривать.
Твой замок был высоким и красивым,
А сейчас твоя могила – на уровне земли.

Еще на одной было написано следующее:

Я встал среди возлюбленных своих,
Которых смерть уложила в могилы.
И когда я заплакал и слезы потекли ручьем,
Мои глаза увидели мое место среди них.

На могиле одного лекаря было написано:

Я ответил, когда мне сказали, что Лукмана настигла смерть:
«Где тот, который выписывал лекарства и лечил,
Будучи сведущим в этом?
Поистине, не спасет других тот, кто не может спасти себя!»

Еще на одной могиле была такая надпись:

О люди! У меня была мечта,
Исполнить которую мне не дала смерть.
Так пусть человек боится Аллаха, своего Господа,
Тогда он сможет делать что-то в своей жизни.
Я не один перенесен сюда, где ты меня видишь,
Но все придут туда, куда и я».

Глава 29. О небесах и о другом

Говорят, что вначале Аллах создал драгоценный камень, потом посмотрел на него устрашающе, и тот расплавился, задрожал от страха перед своим Господом и превратился в воду. Потом Он посмотрел на него милостиво, и половина его застыла. Из этого был создан Трон. Тогда Трон затрясся, и Аллах написал на нем: «Нет божества кроме Аллаха и Мухаммад – Посланник Аллаха», и тот успокоился. А вода так и дрожала до Дня воскрешения.

Это слова Всевышнего: *«Его Трон находился на воде»* (11:7). Потом она пошла волнами, которые бились друг о друга, от них поднялся дым, который поднимался все выше и выше. Из него Всевышний Аллах создал небеса и землю в полном соответствии [с замыслом] и так, что они составили единое целое. Потом Аллах создал ветер, который дул между небесами и землей, как поведал о том Всевышний Аллах, Всеславен Он, в Своих словах: *«Потом Он обратился к небу, которое было дымом»* (41:11).

Мудрецы сказали: «Всевышний Аллах создал небо из дыма, а не из пара, потому что дым – более цельное творение, верхняя часть которого может быть неподвижной. А пар более подвижен. Это – [следствие] совершенства Его Знания и Мудрости. Потом Всевышний посмотрел на воду милостиво, и она застыла, как передано в хадисе.

Между нижним небом и землей, а также между каждыми двумя небесами расстояние в пятьсот лет, и столько же составляет высота каждого неба. Передают, что находится там Дом, возведенный (Байт-Ма`мур) из халцедона, и каждый день в него входят семьдесят тысяч ангелов, которые не возвращаются туда до Дня воскрешения.

Считается, что земля лучше, чем небо, потому что из нее были созданы пророки и в ней они были похоронены».

От Ибн ‘Аббаса [передают]: «Самое лучшее небо – это то, верхняя часть которого находится ближе всего к Трону (Арш) Милостивого. Это Престол (аль-Курси) из-за близости его к Трону».

И удивительно то, что Всевышний Создатель сотворил семь небес из дыма, хотя каждое небо не похоже на другое. И ниспослал с неба воду и с ее помощью взрастил растения и плоды, различные по цвету и вкусу. Как сказал Всевышний: *«Но одни из них Мы создаем более вкусными, чем другие»* (13:4). И Он создал сынов Адама самыми разными: из них есть белый и черный, благодушный и грустный, верующий и безбожник, ученый и невежда, хотя все они произошли от одного человека – Адама. Слава Тому, Кто в совершенстве создал все Свои творения!

•

Глава 30. О Престоле (аль-Курси), Троне (аль-Арш), приближенных ангелах, пропитании людей и об уповании

Аллах Всевышний сказал: *«Его Престол объемлет небеса и землю»* (2:255). Одни считают, что это образное выражение, и оно означает Его Знание, другие – что здесь имеется в виду Его Власть, а третьи – что это известное всем небо. ‘Али ؓ сказал, что Престол – жемчужина, и высота его известна одному лишь Всевышнему Аллаху.

Известно, что семь небес и земель соотносятся с Престолом так же, как кольцо соотносится с пустыней.

Ибн Маджа привел: «Небеса находятся внутри Престола, а Престол – перед Троном».

Икрима сказал: «Солнце – одна семидесятая часть света Престола, а Трон – одна семидесятая часть света Завес».

Есть мнение, что между держащими Трон и держащими Престол установлено семьдесят преград из тени и семьдесят преград из света, каждая из которых – шириной в пятьсот лет, и если бы не это, то носители Престола сгорели бы от света тех.

И Трон – создание из света, находящееся над Престолом, в отличие от мнения аль-Хасана аль-Басри. Одни говорят, что он из красного яхонта, другие – что он из зеленого драгоценного камня, третьи – что он из белого жемчуга, и есть мнение, что он из света. Но лучше точно не указывать, из чего он. Мусульманские ученые называют его Престолом. А Трон – это крыша мироздания, и ничто не выходит за его пределы. Он – предел знания рабов, и невозможно познать то, что за ним, и постичь то, что над ним. Аллах Всевышний сказал: *«А если они отвернутся, то скажи: „Мне достаточно одного Аллаха! Нет божества кроме Него! Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого Трона»* (9:129). Он назвал его великим, потому что он – самое великое творение. И Пророк ﷺ подчинился приказу уповать, поэтому в Торе и других [книгах] он был назван «Уповающим». Как же может быть иначе, ведь упование – неотъемлемая часть единобожия, а Пророк ﷺ был господином единобожников и главой обладающих знанием. Но упование не значит пренебрежение причинами и условиями, как может показаться. Наоборот, об этом тоже был дан приказ. Один бедуин спросил Пророка ﷺ: «Привязать ли мне свою верблюдицу или уповать [на Аллаха]?» Он ответил: «Стреножь ее и после этого уповай»[129].

И сказал Пророк ﷺ: «Если бы вы уповали на Аллаха так, как следует, то получали бы свое пропитание так же, как получает его птица: она улетает голодной, а прилетает обратно с полным желудком»[130]. Сказав «улетает», он указал на создание причин.

[129] Аль-Ираки сказал, что его передали ат-Тирмизи и ат-Табарани с хорошим иснадом. См.: аль-Ихьйа, 4/279.

[130] Хадис достоверный, передали ат-Тирмизи и аль-Хаким и посчитали его достоверным со слов Ибн Умара. См.: аль-Ираки аль-Ихьйа, 4/244.

Однажды в Мекке встретились Ибрахим ибн Адхам[131] и Шакик аль-Балхи. И Ибрахим спросил: «Как ты дошел до такого состояния? С чего все началось?» Тот ответил: «Однажды, идя по пустынной местности, я увидел лежащую на земле птицу со сломанными крыльями. Тогда я сказал себе: „Посмотрю-ка я, как она найдет свое пропитание?“ – и сел возле нее. Вдруг я увидел птицу, в клюве которой был кузнечик, она вложила его в клюв птицы со сломанными крыльями. И я подумал: „Поистине, Отправивший эту птицу для той способен наделить меня пропитанием, где бы я ни был“ – и отказался от поиска средств к существованию, полностью посвятив себя поклонению». Ибрахим сказал: «А почему бы тебе не быть здоровой птицей, накормившей больную, и быть лучше ее? Разве ты не слышал, что Пророк ﷺ сказал: „Рука, находящаяся сверху, лучше той, что находится внизу“[132]. Ведь отличительной чертой истинно верующего является то, что во всех делах он стремится к высшей из двух ступеней, желая достичь степеней благочестивых». Шакик взял руку Ибрахима, поцеловал ее и сказал: «Ты наш учитель, о Абу Исхак!»

После создания причин и условий человек не должен раздумывать о них, но целиком и полностью отдаться своему Господу и устремиться к Нему, как тот, кто просит у людей милостыню с миской в руке: он не смотрит на нее, а смотрит на тех, кто ему дает.

И передано в хадисе: «Кто будет счастлив, если станет самым богатым человеком, тот должен стремиться к тому, чтобы то, что у Аллаха, оказалось надежнее, чем то, что у него в руках».

Хузайфу аль-Мар‘аши, который находился в услужении у Ибрахим ибн Адхама, спросили: «Что самое удивительное из того, что ты видел, находясь рядом с ним?» Он ответил: «Однажды мы уже несколько дней находились в пути в Мекку, и у нас не было с собой никакой еды. Мы достигли Куфы и зашли в старую разрушенную мечеть. Ибрахим посмотрел на меня и сказал: „Хузайфа, я вижу, ты голоден“. Я сказал: „Это так, как видит шейх“. Он сказал: „Мне нужны бумага и чернильница“. Я принес их ему, и он написал после басмалы[133]: "Тебя мы всегда имеем в виду и всяким смыслом указываем на Тебя". Потом добавил:

„Я восхваляю, я благодарю, я поминаю.
Я голоден, потерян и гол.
Их (всего) шесть – я отвечаю за половину.
Так будь же в ответе за другую половину, о Создатель!
Если восхваляю я кого-то, кроме Тебя,
То разжигаю собственными руками пламя огня.
Так спаси же Своих рабов от Огня!“

Потом дал мне этот свиток и сказал: „Иди и не связывай свое сердце ни с кем, кроме Всевышнего Аллаха. Передай этот свиток первому встречному“. Я отправился в путь, и мне повстречался человек на мулице. Я передал ему свиток, он взял его, а прочитав, заплакал и спросил: „Что с тем, кто написал это?“ Я ответил: „Он в такой-то мечети“. И он дал мне мешочек, в котором было шестьсот динаров. Потом я встретил другого человека и спросил его о хозяине мулицы. Он сказал, что это был христианин. Я вернулся к Ибрахиму и поведал ему историю, и он сказал: „Оставь все как есть, ибо он сейчас придет“. Не прошло и часа, как пришел тот христианин и стал целовать голову Ибрахима, а затем принял Ислам».

Ибн ‘Аббас сказал: «Когда Всевышний Аллах создал ангелов, несущих Трон, Он сказал: „Несите Мой Трон“, но они не смогли. И Он создал рядом с каждым из них такое количество ангелов, сколько их на семи небесах. Потом сказал: „Несите Мой Трон!“ – но они не смогли. И Он создал рядом с каждым из них столько же, сколько ангелов на семи небесах и созданий на земле, потом сказал: „Несите Мой Трон!“ – но они не смогли. Тогда Он сказал: „Скажите: нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха“. И когда они произнесли это, то смогли его поднять, но ноги их провалились и прошли сквозь седьмую землю. Им не на чем было стоять и они схватились за Трон, непрестанно повторяя: „Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха“ – и все время боясь, что кто-то из них провалится и унесется в неизвестном на-

[131] Ибрахим ибн Адхам – известный имам, гностик (*ариф*). Ан-Насаи сказал про него: «Он надежный, заслуживший доверие аскет». Абу Нуайм сказал: «Я слышал, как Суфьйан сказал: „Ибрахим Ибн Адхам похож на Ибрахима аль-Халиля, если бы он был из числа сподвижников, непременно бы был одним из достойных“». См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 7/387.

[132] Передали аль-Бухари, Муслим и др. См.: ат-Таргиб, 2/35.

[133] Басмала – фраза «Бисм-иллахи-ррахмани-ррахим» (‘Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного’).

правлении. Так они держали Трон, а он держал их, но все держалось при помощи Могущества».

И рассказывают: «Того, кто говорит, просыпаясь и засыпая: „Достаточно мне одного Аллаха, нет божества, кроме Него, и Он Господь Великого Трона" – семь раз, Аллах избавит от всех тревог и забот[134], независимо от того, искренне тот говорит это или нет». В другой версии: «Аллах избавит от всех тревог, касающихся Последней жизни и жизни этой».

Глава 31. Об отказе от земной жизни и о ее порицании

Аятов, порицающих земную жизнь, очень много. Большая часть Корана посвящена порицанию земной жизни и тому, чтобы призвать людей отвернуться от нее и обратиться к жизни Последней. Это и есть цель пророков, мир им и благословение, – они были отправлены именно для этого. Поскольку нет необходимости напоминать известные аяты, приведем дошедшие хадисы на эту тему.

Рассказывают, что Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо мертвой овцы и сказал: «Вы видите, как небрежно обошлись хозяева с этой овцой?» Ему ответили: «Конечно, даже бросили ее тут». Он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа: мирская жизнь значит для Аллаха еще меньше, чем эта овца для своих хозяев. И если бы она для Аллаха значила столько же, сколько крыло мухи, то Он бы не напоил неверующего и глотком воды»[135].

И сказал Пророк ﷺ: «Земная жизнь – тюрьма для верующего и Рай для неверующего»[136].

[134] Хадис достоверный, передал Ибн ас-Сунни в Деяниях дня и ночи-70 со слов Абу ад-Дарды, его иснад хороший, а также передал Абу Дауд.

[135] С неплохим иснадом, передал Ахмад. См.: ат-Таргиб, 4/160. Также передал Муслим (4/2272) с похожими словами, конечную часть хадиса передал ат-Тирмизи и сказал, что это хадис хасан, достоверный.

[136] Передал Муслим.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Земная жизнь проклята и проклято все, что в ней, кроме того, что для Аллаха»[137].

Абу Муса аль-Аш'ари передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Полюбивший мирскую жизнь наносит вред своей Последней жизни, а полюбивший Последнюю жизнь наносит вред свой земной жизни и жертвует ею, так предпочитайте же вечное тленному»[138].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Любовь к земной жизни – основа всех ошибок».

Зайд ибн Аркам сказал: «Мы были с Абу Бакром ас-Сыддиком ﷺ, и он предложил нам попить. Нам принесли воду и мед. И когда он поднес это к губам, то заплакал и заставил плакать своих спутников. Они успокоились, и он успокоился. Потом Абу Бакр хотел было снова попить, но снова заплакал. Потом он вытер глаза, и спутники спросили: „О наместник Посланника Аллаха! Что заставило тебя плакать?" Он ответил: „[Однажды] мы были с Посланником Аллаха, и я увидел, что он отталкивает от себя что-то, хотя рядом с ним ничего не было. И я спросил его: "О Посланник Аллаха, что ты отталкиваешь от себя?" Он ответил, что это земная жизнь предстала перед ним, и он сказал ей, чтобы она уходила от него, но потом она вернулась и сказала: "Даже если ты увернешься от меня, то не увернутся от меня те, кто придет после тебя"“»[139].

И сказал Пророк ﷺ: «Больше всего меня удивляет человек, который верит в обитель Вечности, но сам всеми силами стремится к обители соблазнов».

И рассказывают, что Посланник Аллаха ﷺ остановился у ямы с отбросами и сказал: «Подойдите к земной жизни!» Потом взял отрепья, которые истлели в той яме, и сгнившие кости и сказал: «Это [и есть] земная жизнь!» Он хотел показать, что украшения земной жизни истлеют, как те отрепья, а тела, которые мы видим, станут разложившимися костями.

[137] Передали Ибн Маджа и ат-Тирмизи. Последний сказал, что это хадис уровня хасан.

[138] Передал Ахмад и его передатчики, заслужившие доверие, и аль-Хаким, сказавший, что это достоверный хадис. См.: ат-Таргиб, 4/163.

[139] Передали Ибн Аби ад-Дуньйа и аль-Баззар и его передатчики, заслужившие доверие, кроме Абдульвахида ибн Зайда: Ибн Хиббан сказал: «Его (Абдулвахида) хадис приемлем, если выше стоящий и ниже стоящий передатчики – заслужившие доверия (сика)». В данном хадисе это так и есть. См.: ат-Таргиб, 4/183.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Земная жизнь приятная и благоухающая. И Аллах оставил вас наместниками на ней и смотрит, как вы поступите. Поистине, сыны Исраиля, когда им были предоставлены все блага земной жизни, соблазнились украшениями, женщинами, благовониями и одеждами и заблудились»[140].

'Иса ﷺ сказал: «Не избирайте земную жизнь своим богом, ибо она изберет вас рабами. Храните свои сокровища у того, кто их не потеряет. Обладающий сокровищами земной жизни не застрахован от несчастья, а обладающего сокровищем Аллаха несчастье не коснется».

Иса ﷺ сказал также: «Ученики мои! Я толкнул земную жизнь так, что она упала ничком перед вами, так не поднимайте ее после меня. Один из пороков мирской жизни – то, что она несет в себе непокорность Аллаху. Еще один ее порок – то, что Последней жизни можно достичь, лишь отстранившись от этой. Так проходите через земную жизнь, но не задерживайтесь в ней, увлекшись ее красотами, и знайте, что основа всех ошибок – любовь к земной жизни. И есть наслаждения, длящиеся всего час, но они становятся порой причиной длительного горя».

Еще он сказал: «Земная жизнь распласталась перед вами, и вы сели ей на спину. Правители и женщины не смогут соперничать с вами из-за нее. Что касается правителей, то не соперничайте с ними из-за земной жизни, ибо они не будут нападать на вас, пока вы не будете трогать их и их земную жизнь. А что касается женщин, то оберегайте себя от них постом и молитвой».

Также он сказал: «Земная жизнь ищет и сама является объектом поиска. Стремящегося к загробной жизни ищет жизнь земная, чтобы в ней он нашел свое пропитание. А стремящегося к земной жизни ищет жизнь загробная, чтобы схватить его за горло в момент смерти»[141].

Муса ибн Йасар передал: «Пророк ﷺ сказал: „Аллах не создал ничего более ненавистного Ему, чем земная жизнь, и с момента ее создания Он даже не смотрел на нее“.

[140] Передали Муслим и ан-Насаи, с той разницей, что вместо слов начиная с «сынов Исраиля» сказано: «...так остерегайтесь этой низшей жизни и остерегайтесь женщин». См.: ат-Таргиб, 4/154.
[141] Подобие этих слов есть в хадисе, переданном ат-Табарани с хорошим иснадом. См.: ат-Таргиб, 4/163.

Рассказывают, что Сулейман ибн Дауд однажды шел во главе своих подчиненных, птицы прикрывали его сверху, а люди и джинны двигались по краям. Он проходил мимо одного раба из племени Исраиля, и тот сказал: «Клянусь Аллахом, о сын Дауда, Аллах одарил тебя великим имуществом и властью!» Сулейман, услышав это, произнес: «Поистине, одно восхваление Аллаха в Книге [дел] лучше, чем то, что было дано сыну Дауда, ибо данное сыну Дауда уйдет, а то восхваление останется».

Пророк ﷺ сказал: «Страсть к приумножению увлекла вас. Сын Адама говорит: „О мое имущество! О мое имущество!“ А имеешь ли ты что-нибудь кроме того, что ты ешь и этим превращаешь его в ничто, надеваешь и превращаешь это в лохмотья или даешь как милостыню и этим оставляешь навечно?»[142]

И сказал он ﷺ: «Земная жизнь – дом бездомного и имущество неимущего. Старается для нее неразумный, враждует из-за нее невежда, завидует из-за нее непонятливый и стремится к ней неверующий».

Еще он ﷺ сказал: «Сердце того, кто просыпается, заботясь более всего о мирском и не думая об Аллахе, Он свяжет с четырьмя вещами: непрекращающимися вечными заботами, делами, от которых он никогда не освободится, нуждой, от которой он никогда не избавится, и надеждами, предела которых он никогда не достигнет»[143].

Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: „О Абу Хурайра! Показать ли тебе земную жизнь вместе со всем ее содержимым?“ Я сказал: „Да, о Посланник Аллаха!“ Он взял меня за руку и привел на окраину Медины к высохшему руслу реки. Там оказалась помойная яма, в которой валялись человеческие черепа, отбросы, отрепья и кости. Он сказал: „О Абу Хурайра! Эти головы стремились к тому же, к чему стремитесь вы, надеялись, как надеетесь вы, а сейчас они – кости без кожи, а потом превратятся в прах. А эти отбросы – разновидности вашей пищи: она была добыта неизвестно как, потом ею набили животы, а сейчас люди обходят их стороной. Эти отрепья были их оперением и одеждой, а сейчас ветер разбрасывает их. Эти кости – кости их животных, на которых они

[142] Передали Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. См.: ат-Таргиб, 4/160.
[143] Передал ат-Табарани с неплохим иснадом. См.: ат-Таргиб, 4/163.

объезжали уголки своих стран, и тот, кто плакал из-за земной жизни, пусть плачет". И тогда все мы зарыдали».

Рассказывают, что Аллах, отправляя Адама на землю, сказал ему: «Строй для разрушения и выращивай для исчезновения».

Дауд ибн Хилал сказал: «В свитках Ибрахима ﷺ написано: „Мирская жизнь! Как же небрежны к тебе благочестивые, ради которых ты притворяешься и приукрашиваешься! Поистине, Я вселил в их сердца ненависть и отвращение к тебе. Я не создал более ничтожного создания, чем ты: все в тебе ничтожно и презренно и неизбежно исчезнет. И Я предопределил для тебя в день твоего создания, что ты ни для кого не останешься, и никто не останется для тебя, даже если твой владелец будет беречь тебя как зеницу ока. Блаженны благочестивые, в сердцах которых Я увидел довольство, в совести – правдивость и прямоту. Блаженны они и радостны из-за воздаяния, которое Я уготовил для них. Когда они придут ко Мне, выйдя из своих могил, свет будет литься перед ними, а ангелы – обмахивать их своими крыльями, пока Я не награжу их той Милостью, о которой они просили"».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Земная жизнь подвешена между небом и землей, и Всевышний Аллах не смотрел на нее с тех пор, как создал ее. В День воскрешения она скажет: „Господи! Сделай меня уделом тех Своих приближенных, которые стоят на самых низших ступенях!" Он ответит: „Замолчи, ничто! Я не был доволен тобой для них в том мире, могу ли Я быть доволен тобой для них в мире этом?!"»

Рассказывают об Адаме ﷺ, что после того, как он поел с дерева, его желудок захотел избавиться от тяжести. Таким свойством не обладал ни один другой вид пищи в Раю, поэтому им было запрещено вкушать с этого дерева. Он стал ходить по Раю, и Аллах Всевышний приказал одному ангелу обратиться к нему и спросить: «Чего ты хочешь?» Адам ответил: «Я хочу избавиться от неприятных ощущений у меня в животе». Ангелу было приказано спросить у него: «Где ты хочешь сделать это? На ложах? В реках? Под тенью деревьев? Разве ты видишь здесь место, подходящее для этого? Иди же на землю!»

Пророк ﷺ сказал: «В День воскрешения придут люди, дела которых размером с горы Тихамы, но их прикажут отправить в Ад». Его спросили: «Молились ли они?» Он ответил: «Да, молились, постились и использовали часть ночи [для поклонения]. Но если перед ними возникало что-то из мирского, они кидались на это»[144].

Он ﷺ сказал в одной из своих проповедей: «Верующий [все время пребывает] между двумя страхами: страхом перед тем, что уже прошло, и он не знает, что за это сделает с ним Аллах, и страхом перед тем, что еще предстоит, и он не знает, что Аллах предопределил для него. И пусть раб запасается, беря от себя для себя: от своей земной жизни для загробной, от своей жизни для своей смерти, от своей молодости для своей старости, ибо мирская жизнь была создана для вас, а вы были созданы для Последней жизни. Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: после смерти нет удовлетворенного и нет после земной жизни дома, кроме Рая и Ада».

'Иса ﷺ сказал: «В сердце верующего не могут существовать вместе две любви – любовь к мирской жизни и любовь к Последней, как не могут существовать вместе в одном сосуде вода и огонь».

Рассказывают, что Джибрил ﷺ сказал Нуху ﷺ: «О тот из пророков, кто жил дольше всех их! Какой показалась тебе земная жизнь?» Тот ответил: «Как дом с двумя дверями: входишь через одну из них и выходишь через другую».

'Ису ﷺ спросили: «Почему ты не найдешь себе дом, в котором ты мог бы укрыться?» Он ответил: «Нам достаточно ветоши, оставленной нашими предшественниками».

Наш Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь мирской жизни, ибо она обольщает сильнее, чем Харут и Марут!»

Аль-Хасан передал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ вышел к своим сподвижникам и сказал: „Кто-нибудь из вас хочет, чтобы Аллах избавил его от слепоты и вернул ему зрение? Сердце стремящегося к благам мирской жизни и возлагающего на нее большие и долгосрочные надежды Аллах ослепит по мере его привязанности к ней. А отрекшемуся от нее и не возлагающему на нее надежд Аллах даст знания без обучения и руководство. Поистине, после вас придут люди, которые смогут владеть имуществом и удерживать его только убийствами и жестокостью, богатством – посредством похвальбы и скупости, любовью – лишь через потакание своим желаниям.

[144] С похожими словами хадис передал Ибн Маджа с заслужившими доверие передатчиками. См.: ат-Таргиб, 3/246.

И тот, кто доживет до того времени, но будет терпеливо переносить бедность, имея возможность быть богатым, стойко переносить ненависть [людей], будучи способным [заслужить их] любовь, терпеть унижение, будучи способным [достичь] величия – всем этим стремясь лишь к лику Всевышнего Аллаха, получит от Аллаха награду, равную награде пятидесяти правдивейших (*сыддик*)».

Рассказывают, что однажды 'Иса ﷺ попал под сильный дождь, гром и молнию. Он стал искать место, где можно было бы укрыться, и увидел вдалеке хижину. Он подошел к ней, но там оказалась женщина. Тогда он покинул ее. Потом он оказался в одной горной пещере, в которой находился лев. Он положил на него свою руку и сказал: «Господи! Ты всем дал убежище, но не дал его мне!»

Всевышний Аллах внушил ему: «Твое убежище – в Доме Моей вечной Милости. В День воскрешения я женю тебя на сотне чернооких дев, которых Я создал своими руками, и угощение на твоей свадьбе будет длиться четыре тысячи лет, каждый день из которых равен возрасту земного мира. Я прикажу, чтобы возвестили: „Где аскеты земной жизни? Приходите на свадьбу аскета в земной жизни – 'Исы ибн Марйам!"»

'Иса ибн Марйам ﷺ сказал: «Горе привязанному к мирской жизни! Как он умирает и оставляет ее и все, что в ней? Она обольщает его, а он верит ей. Он верит ей, а она его обманывает. И горе обольщенным: она показала им то, что они ненавидят, а то, что они любят, покинуло их, и они получили обещанное. Горе тому, кто озабочен лишь мирской жизнью, чьи поступки – грехи, как же опозорен он будет завтра из-за них!»

И сказали: «Всевышний Аллах внушил Мусе ﷺ: „Муса! Что связывает тебя с этим домом несправедливости? Это не твой дом. Не думай о нем. Эта жизнь – худший из домов, но для желающих совершать благие дела она лучший из домов. О, Муса! Я наблюдаю за несправедливым и обязательно спрошу с него за обиды, нанесенные другим"».

Посланник Аллаха ﷺ отправил Абу 'Убайду ибн аль-Джарраха в Бахрейн, и тот вернулся оттуда с богатыми дарами. Ансары услышали о прибытии Абу 'Убайды и совершили утреннюю молитву вместе с Посланником Аллаха ﷺ. После молитвы Посланник Аллаха ﷺ хотел удалиться, но они преградили ему дорогу. Посланник Аллаха ﷺ, увидев их, улыбнулся и сказал: «Я думаю, вы услышали о том,

что Абу 'Убайда вернулся с чем-то?» Они ответили: «Да, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Так послушайте же радостную и обнадеживающую весть. Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас, но боюсь, что откроются перед вами врата земного мира, как открылись перед теми, кто был до вас, и вы будете соперничать из-за него, как соперничали они, и он погубит вас так же, как погубил их»[145].

Абу Са'ид аль-Худри передал: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: „Больше всего я боюсь для вас тех благодатей земли, что Аллах откроет вам". Его спросили: „Что такое благодати земли?" Он ответил: „Красоты земной жизни"».

Пророк ﷺ сказал: «Не занимайте свои сердца мыслями о мирской жизни». Он запретил даже думать и вспоминать о ней, не говоря уже о стремлении заполучить ее.

'Аммар ибн Са'ид сказал: «'Иса ﷺ проходил мимо деревни, и увидел, что все ее жители лежат мертвыми во дворах и на дорогах. Он сказал: „Ученики мои! Истинно, эти умерли от гнева [Всевышнего], ведь если бы они умерли по-другому, то успели бы похоронить друг друга". Они сказали: „О дух (от) Аллаха! Нам бы очень хотелось узнать, что с ними произошло". Он спросил Всевышнего Аллаха, Который внушил ему: „Когда наступит ночь, обратись к ним – они ответят". Когда наступила ночь, он поднялся на пригорок и обратился: „О жители деревни!" И ему ответил голос: „Мы перед тобой, о дух (от) Аллаха!" Он спросил: „Что с вами? Что здесь произошло?" Тот ответил: „Мы заснули в благополучии, а проснулись в несчастье". Он спросил: „За что?" Тот сказал: „За нашу любовь к земной жизни и следование за грешниками". Он спросил: „Как вы любили земную жизнь?" Тот ответил: „Как ребенок любит свою мать: когда она была благосклонна к нам, мы радовались, а когда отдалялась – мы горевали и плакали о ней". Он спросил: „А почему твои братья не ответили мне?" Тот ответил: „Потому что они обузданы огненной уздой, за которую их держат большие и сильные ангелы". Он спросил: „А как же ты смог мне ответить?" Тот ответил: „Потому что я был среди них, но не был таким, как они. И когда на них наслали наказание, ему подвергся и я. А сейчас я нахожусь на краю Геенны и не знаю, избегу ли ее мучений или буду брошен туда"».

[145] Хадис передан двумя шейхами. См.: ат-Таргиб, 4/166.

Аль-Масих сказал своим ученикам: «Поистине, питаться черным хлебом с грубой солью, носить грубые одежды и спать на улице лучше, если будут в благополучии твоя земная и загробная жизни».

Анас сказал: «Верблюдица Посланника Аллаха ﷺ никому не давала себя обгонять. Но однажды пришел один бедуин со своей верблюдицей и обогнал ее. Мусульмане почувствовали себя неловко. Тогда Пророк ﷺ сказал: „Аллах вправе опустить все, что он возвысил на земле"».

'Иса ﷺ сказал: «Кто из вас построил бы дом на гребне морской волны? Тот дом – земная жизнь, так не берите же ее себе в жилище!»

'Исе ﷺ сказали: «Обучи нас тому, из-за чего нас полюбит Аллах!» Он ответил: «Возненавидьте земную жизнь – и тогда Всевышний Аллах полюбит вас».

Абу ад-Дарда передал: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: „Если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали бы много и отвернулись бы от мирской жизни, предпочтя ей загробную"».

Потом Абу ад-Дарда добавил от себя: «Если бы вы знали то, что знаю я, то вышли бы на плоскогорье, оплакивая себя и рыдая, вы бы оставили свое имущество, не поставив охрану и не имея намерения возвратиться к нему, взяв только самое необходимое. Но надежды закрыли ваши сердца от мыслей о Последней жизни, мирская жизнь завладела большинством из вас, и вы как будто ничего не знаете. Некоторые из вас стали похожи на животных, которые не отказываются от своих желаний из страха перед тем, что ждет их в конце.

И почему вы не любите друг друга? Почему не даете друг другу наставления, ведь вы братья по религии Аллаха? Между вашими желаниями лишь одно различие – низменность ваших душ. А если бы вы объединились в благочестии, то полюбили бы друг друга. Почему вы поучаете друг друга в том, что касается земной жизни, но не наставляете друг друга в вопросах жизни Последней? Неужели вы не можете дать наставление тому, кого любите, чтобы помочь ему в делах Последней жизни? Все это происходит лишь по одной причине – из-за слабости веры в ваших сердцах. Если бы вы верили в добро и зло Последней жизни так же, как вы верите в добро и зло жизни земной, то обратились бы к Последней, потому что она сильнее влияет на ваши дела.

А если вы скажете, что любовь к быстротечному всегда преобладает, то мы ответим, что вы ведь отказываетесь от настоящего и быстротечного в земной жизни ради того, что придет позже: вы изводите себя работой и заботами ради чего-то, чего, возможно, и не увидите – и в этом вы худшие из людей. Вы не доказали совершенство и полноту своей веры.

И если вы сомневаетесь в том, с чем пришел Мухаммад ﷺ, то придите к нам, чтобы мы объяснили вам непонятное и указали на свет, который успокоит ваши сердца. Клянемся Аллахом, вы ведь не безумны, чтобы у вас было оправдание, вы ведь принимаете верные решения в вопросах вашей мирской жизни и благоразумно управляете своими делами.

Что с вами? Почему вы радуетесь тому малому, что получаете в земной жизни, и печалитесь из-за того малого, что теряете в ней? То, что отражается на вашем лице и сходит с вашего языка, вы называете бедой и устраиваете из-за этого траур? А ведь большинство из вас много чего лишились в своей религии, но этого не видно на вашем лице и незаметно по вам.

Поистине, мне кажется, что Аллах отрекся от вас! Один из вас встречает другого с радостью, и никто из вас не хочет встречать своего брата с тем, что он не любит, – ведь в этом случае он может встретить и вас с тем же. Вы проснулись в ненависти, ваши посевы взошли и выросли на пустых мечтах и вы возлюбили друг друга на отрицании смерти. Я бы очень хотел, чтобы Всевышний Аллах избавил меня от вас и соединил с тем, кого я хочу видеть. Будь он жив, он не стал бы терпеть вас. Если в вас есть благо, то я сказал, что хотел; если вы будете стремиться к тому, что у Аллаха, то найдете это легким. И я прошу помощи у Аллаха для себя и для вас».

'Иса ﷺ сказал: «Ученики мои! Довольствуйтесь малым из мирского, если ваша религия в благополучии, так же как люди, привязанные к мирской жизни, довольствуются малым из религии».

И об этом же сказано:

Я вижу людей, довольствующихся лишь малым из религии,
Но не вижу, чтобы они довольствовались малым в мирском.
Веру предпочти мирской жизни царей, как
Предпочли цари свое царство вере.

'Иса ﷺ сказал:

О стремящийся к земной жизни ради золота!
Если ты оставишь земную жизнь, то будет лучше.

Наш Пророк ﷺ сказал: «Поистине, после меня к вам придет такая мирская жизнь, которая будет пожирать вашу веру, как огонь пожирает сухое дерево».

Всевышний Аллах внушил Мусе ﷺ: «Муса! Остерегайся того, чтобы полюбить земную жизнь. Ибо не сможешь ты совершить греха большего, чем этот».

Однажды Муса ﷺ прошел мимо человека, который плакал. Возвращаясь, он увидел, что тот все еще плачет. Муса сказал: «О мой Господь! Этот раб плачет из страха перед Тобой». Он ответил: «О сын Имрана! Если даже его мозг потечет вместе со слезами и он будет воздевать ко Мне руки, пока они не отсохнут, Я не прощу его, если он будет любить земную жизнь».

'Али ﷺ сказал: «Объединивший в себе шесть вещей использовал все способы для достижения Рая и все способы для того, чтобы избежать Ада: кто узнал Аллаха и подчинился Ему, узнал сатану и остерегался его, узнал истину и последовал ей, узнал ложь и отдалился от нее, узнал земную жизнь и отрекся от нее, и узнал Последнюю жизнь и устремился к ней».

Аль-Хасан сказал: «Аллах будет милостив к людям, которые отнеслись к земной жизни как к вещи, данной им на хранение: они вернули ее хозяевам, а сами после этого ушли налегке».

Также Пророк ﷺ сказал: «Кто соперничает с тобой в твоей религии – соперничай с ним, а если кто-то будет соперничать с тобой в твоей мирской жизни – брось ее ему в лицо».

Лукман ﷺ сказал своему сыну: «Сын мой! Поистине, мирская жизнь – глубокое море, в котором утонуло очень много людей. Пусть же твоим кораблем в нем будет страх перед Аллахом, Всемогущий Он и Великий, грузом в нем – вера во Всевышнего Аллаха, парусом его – упование на Аллаха, Всемогущий Он и Великий – тогда, я надеюсь, ты спасешься, но я не думаю, что ты спасешься».

Аль-Фудайль сказал: «Я очень долго размышлял об аяте: *"Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок"* (18:7–8)».

Один мудрец сказал: «Все из земной жизни, с чем ты просыпаешься, имело хозяина до тебя и будет иметь хозяина после тебя. А тебе в земной жизни принадлежит лишь сегодняшний обед и сегодняшний ужин. Так не губи же себя из-за еды, откажись от мирской жизни и разговляйся Последней, ибо капитал земной жизни – похоть, а прибыль – Огонь».

Одного богобоязненного спросили: «Что ты думаешь об этом времени?» Он ответил: «Тела сгнивают, надежды и мечты обновляются, смерть приближается, а безопасность отдаляется». Его спросили: «А что ты скажешь о людях?» Он ответил: «Победивший в нем устает, а лишившийся его изнемогает». И об этом было сказано:

Благодарящий земную жизнь за счастье опорочит ее за пустяк.
Отдаляясь, она приносит человеку раскаяние,
А приближаясь, приносит с собой много забот.

Еще один мудрец сказал: «Была земная жизнь, но меня в ней не было. Уйдет земная жизнь, и меня в ней не будет. Я не привязываюсь к ней, потому что существование в ней – тягость, и обитатели ее пребывают в постоянном беспокойстве и страхе перед исчезновением блага, внезапным несчастьем или смертью, расставляющей все по своим местам».

Кто-то сказал: «Недостаток мирской жизни в том, что она никому не дает то, чего он заслуживает: она дает либо больше, либо меньше».

Суфьйан сказал: «Разве ты не видишь, что блага и милости как будто вызвали гнев: они даны не тем, кому надо».

Абу Сулайман ад-Дарани сказал: «Стремящийся к [благам] земной жизни из любви к ней каждый раз, получая что-то, будет хотеть большего. Стремящийся к [благам] Последней жизни из любви к ней каждый раз, получая что-то, будет хотеть большего. И нет предела ни у этого, ни у того».

Один человек сказал Абу Хазиму: «Я жалуюсь тебе на свою любовь к земной жизни, хотя я знаю, что она не мой дом». Тот ответил: «Посмотри на данное тебе Аллахом, Всемогущий Он и Великий, и бери из этого только разрешенное, расходуй это только на правое, и тогда не

навредит тебе твоя любовь к земной жизни». Он сказал так, потому что если бы стал ругать того человека, то тот мог бы утомиться так, что стал бы тяготиться земной жизнью и искать способа покинуть ее».

Йахйа ибн Му'аз сказал: «Мирская жизнь – лавка сатаны, не воруй ничего из его лавки, потому что он может прийти за этим и забрать тебя».

Аль-Фудайль сказал: «Если бы мирская жизнь была тленным золотом, а Последняя – вечной глиной, то мы должны были бы предпочесть вечную глину тленному золоту. Так как же мы предпочитаем тленную глину вечному золоту?»

И Абу Хазим сказал: «Остерегайтесь мирской жизни, ибо до меня дошло, что в День воскрешения раба, возвеличивающего ее, поставят и скажут: "Этот возвеличивал то, что презирал Аллах!"»

Ибн Мас'уд сказал: «Каждый проснувшийся утром человек – гость, а имущество его – имущество хозяина. Что касается гостя, то он уйдет, а имущество должно быть возвращено». И об этом было сказано:

Имущество и близкие даны вам на хранение,
И однажды все это должно быть возвращено.

Однажды к Раби'е приехали гости и стали разговаривать о земной жизни, порицая ее. Тогда она сказала: «Перестаньте вспоминать о ней и разговаривать, ведь вы бы не стали так много говорить о ней, если бы она не занимала важного места в ваших сердцах. Только тот, кто любит что-то, часто вспоминает это».

Ибрахима ибн Адхама спросили: «Как ты?» Он ответил:

Мы латаем нашу мирскую жизнь,
Разрывая на части нашу религию –
Так не останется ни нашей религии, ни того, что мы латаем.
Блажен раб, полностью отдавшийся Аллаху, своему Господу,
И свою мирскую жизнь отдавший за грядущую.
И об этом также было сказано:
Мне кажется, что накопляющий мирское, даже если долго живет,
Счастлив в этой жизни и имеет много благ,
Похож на строителя, возводящего свое строение.
А оно, как только завершается, рушится.

И еще сказали об этом:
Пожертвуй своей мирской жизнью,
и это вернется к тебе с избытком.
Разве все это не уйдет все равно?
Твоя мирская жизнь – как тень,
Которая укрыла тебя и тут же начала исчезать.

Лукман сказал своем сыну: «Сын мой! Продай свою земную жизнь за Последнюю, тогда ты получишь их обе, и не продавай свою Последнюю жизнь за земную – в этом случае ты лишишься их обеих».

Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шаххиййир сказал: «Не смотри на благополучную жизнь правителей и их красивые одежды, но смотри на их быстрый уход и дурной конец».

Ибн 'Аббас сказал: «Поистине, Всевышний Аллах поделил мирскую жизнь на три части: одна часть для верующего, другая для лицемера и третья для неверующего. Верующий запасается, лицемер украшается, а неверующий наслаждается».

Кто-то сказал: «Эта жизнь – словно падаль, и стремящийся заполучить ее пусть готовится к жизни с шакалами». И об этом сказали:

О сватающийся к мирской жизни!
Оставь ее – тебе же будет лучше.
Та, к которой ты сватаешься – предательница,
И свадьба с ней похожа на похороны.

Абу ад-Дарда сказал: «О том, как Аллах презирает мирскую жизнь, свидетельствует то, что грехи совершаются только в ней, и то, что получить то, что у Него, можно, только отказавшись от нее». И об этом сказали:

Если разумный испытает земную жизнь, то она откроет перед ним
Свое истинное лицо врага, сбросив одежды друга.

И также сказали:

О тот, кто засыпает ночью, наслаждаясь ее началом!
Поистине, беда может нагрянуть и на заре.

Уничтожила века благополучия
Последовательная смена дня и ночи.
Сколько царей погубило течение времен,
А они в свое время вершили великие дела.
О обнимающий земную жизнь, которая когда-нибудь исчезнет,
Ты просыпаешься и засыпаешь в своем мире странником.
Перестань обнимать ее,
Чтобы обнимать в высших Садах райских дев.
Если ты хочешь жить в садах Вечности,
То должен начать бояться Огня.

Абу Умама аль-Бахили ﷺ сказал: «Когда был послан Мухаммад ﷺ, к сатане пришли его войска и сказали: „Явился Пророк и пришла община". Он спросил: „Они любят земную жизнь?" Те ответили: „Да". Он сказал: «Если они любят земную жизнь, то я не сомневаюсь в том, что они будут поклоняться идолам. Я буду учить их всего лишь трем вещам: брать имущество, не имея на то права, тратить его на ненужное и не тратить на то, что нужно – все зло начинается отсюда"».

Один человек сказал 'Али ﷺ: «О повелитель правоверных! Опиши нам земную жизнь». Он ответил: «Как описать вам дом, в котором здоровый заболеет, чувствующий себя в безопасности раскается, где бедный печален, а богатый подвержен соблазнам? Здесь в разрешенном – расчет, в запрещенном – наказание, а в сомнительном – упрек».

Потом его попросили об этом еще раз, и он сказал: «Мне ответить кратко или быть многословным?» Ему сказали: «Будь краток». Он сказал: «Разрешенное в ней [влечет за собой] расчет, а запрещенное – наказание».

Малик ибн Динар сказал: «Остерегайтесь колдуньи, ибо она околдовывает сердца ученых», имея в виду мирскую жизнь.

Абу Сулайман ад-Дарани сказал: «Если загробная жизнь поселяется в сердце, то мирская приходит, пытаясь вытеснить ее, а если в нем поселяется мирская, то Последняя не вытесняет ее, потому что она благородна, а мирская жизнь низменна».

Это очень сурово, и мы надеемся, что более правильным окажется сказанное Саййаром ибн аль-Хакамом: «Мирская жизнь и загробная собираются в одном сердце, и одна из них берет верх, а другая следует за ней».

Малик ибн Динар сказал: «Заботы о Последней жизни покидают твое сердце настолько, насколько ты печалишься по поводу мирской. И заботы о мирской покидают твое сердце настолько, насколько ты озабочен по поводу Последней».

'Али ﷺ сказал: «Мирская жизнь и Последняя – две жены одного мужа. Доставляя радость одной, ты злишь другую».

Аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом, я видел людей, для которых мирская жизнь значила меньше, чем земля, по которой вы ходите. Им было неважно, на востоке мирская жизнь, или на западе, ушла она туда или туда».

Один человек спросил аль-Хасана: «Что ты скажешь о человеке, которому Аллах дал богатство, и с его помощью он помогает нуждающимся и поддерживает родственные связи – может ли он жить на эти деньги?» (то есть наслаждаться). Тот ответил: «Нет, даже если он обладает всеми богатствами земного мира, то должен брать из него только необходимое, а остальное оставлять на тот день, когда он сам будет нуждаться».

И аль-Фудайль сказал: «Если бы вся мирская жизнь была предоставлена мне в виде разрешенного, за которое не будет расчета, то я все равно считал бы ее грязной, как вы считаете грязным труп и боитесь, что он запачкает ваше платье, когда вы проходите мимо него».

Рассказывают, что когда 'Умар ﷺ прибыл в Сирию, там его встретил Абу 'Убайда ибн аль-Джаррах, на верблюдице которого вместо узды была веревка. Они поприветствовали друг друга, расспросили о делах. Потом 'Умар поехал в дом Абу 'Убайды и не увидел там ничего, кроме его меча, щита и седла. 'Умар ﷺ спросил: «Почему ты не приобретешь себе вещей?» Тот ответил: «О повелитель правоверных! Этого достаточно, чтобы добраться до места отдыха».

Суфйан сказал: «Бери из мирской жизни для своего тела и от Последней – для своего сердца».

И аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом, сыны Исраиля стали поклоняться идолам после поклонения Милостивому только из-за их любви к земной жизни».

Вахб сказал: «В одной книге я прочитал следующее: „Мирская жизнь – трофей проницательного, но невежды небрежны к ней, они узнают ее [цену], только расставшись с ней, потом просят возвратить их, но это уже невозможно"».

Лукман сказал своему сыну: «Сын мой! Поистине, еще в тот день, когда ты пришел в эту жизнь, ты обратился к ней спиной и повернулся лицом к Последней жизни. И ты ближе к дому, к которому приближаешься, чем к дому, от которого отдаляешься».

Са'ид ибн Мас'уд сказал: «Если ты видишь раба, мирская жизнь которого становится все обильнее, а Последняя скудеет, а он доволен этим, то знай, что это – обделенный, которым играют, а он и не чувствует этого».

'Амр ибн аль-'Ас сказал, стоя на минбаре: «Клянусь Аллахом, я не видел людей, которые бы сильнее вас желали то, чем пренебрегал Посланник Аллаха ﷺ. Клянусь Аллахом, не проходило и трех дней, чтобы то, что на Посланнике Аллаха ﷺ, было больше того, что принадлежит ему».

Аль-Хасан сказал, прочитав слова Всевышнего *«И пусть не обольщает вас мирская жизнь»* (31:33): «Кто сказал это? Сказал это Создавший ее, и Он лучше знает о ней. Остерегайтесь забот мирской жизни, ибо заботы ее многочисленны, и человек, открывая одну дверь забот, обнаруживает за ней десять».

Он также сказал: «Как несчастен человек! Он довольствуется мирской жизнью, разрешенное в которой повлечет за собой расчет, а запретное – наказание. Если он берет из разрешенного, то потом будет рассчитываться за это, а если берет из запретного, то потом будет наказан».

Сын Адама все время считает недостаточным свое имущество, но не считает недостаточными свои благие дела. Он радуется беде, постигшей его религию, но огорчается беде, постигшей его мирскую жизнь».

Аль-Фудайль ибн 'Ийад сказал: «Войти в мирскую жизнь легко, но выйти из нее трудно».

Сказано: «Удивительно, как может радоваться тот, кто знает, что смерть – истина. Удивительно, как может смеяться тот, кто знает, что Огонь – истина. Удивительно, как может быть спокоен в этом мире тот, кто видел, как она изменчива. Удивительно, как может трудиться до изнеможения тот, кто знает, что предопределение – истина!»

К Му'авийе пришел человек из Наджрана, которому было двести лет. Му'авийа спросил: «Что ты скажешь о мирской жизни?» Тот ответил: «Несколько лет несчастья, несколько лет благополучия. День

вслед за днем. Ночь вслед за ночью. Рождается ребенок и умирает тот, кому суждено умереть. И если бы не родившийся ребенок, то люди бы вымерли, и если бы не этот умерший, то мир стал бы тесен». Он сказал: «Проси что хочешь». Тот ответил: «Верни мне прожитое время и отдали меня от смерти приближающейся». Он сказал: «Это не в моих силах». Тот сказал: «Тогда я не нуждаюсь в тебе».

Дауд ат-Таи ﷺ сказал: «О сын Адама! Ты радуешься тому, что достиг желаемого, но ты достиг его, а время твое истекло. Потом ты откладываешь совершение благих дел так, как будто польза от них будет другому».

И Бишр сказал: «Тот, кто просит у Аллаха мирскую жизнь, на самом деле просит долгого стояния перед Ним [в день Расчета]».

Абу Хазим сказал: «Аллах сделал так, что за всем, что радует тебя в этой жизни, непременно следует то, что тебя огорчает».

Аль-Хасан сказал: «Все сыны Адама покидают мирскую жизнь с тремя раскаяниями: что не успели насладиться тем, что накопили, не достигли желаемого и не приготовились к приближающемуся».

Одному поклоняющемуся сказали: «Поистине, ты стал богат!» Он ответил: «Богатым становится освободившийся от рабства мирской жизни».

Абу Сулейман сказал: «Перед соблазнами мирской жизни устоит тот, в чьем сердце есть что-то, занимающее его последней жизнью».

Малик ибн Динар сказал: «Мы смирились с нашей любовью к мирской жизни: мы не повелеваем друг другу [делать одобряемое] и не запрещаем друг другу [делать порицаемое]. Аллах нас так не оставит, и неизвестно, какое наказание Он нашлет на нас».

Абу Хазим сказал: «Малое из мирской жизни отвлекает от большого из загробной».

Аль-Хасан сказал: «Презирайте мирскую жизнь, и, клянусь Аллахом, самый довольный в ней – презирающий ее».

Также он сказал: «Если Аллах желает блага для Своего раба, то дает ему немного из мирского, ограничиваясь этим, а когда это заканчивается, снова дает ему. А если Он презирает какого-то раба, то дает ему мирского безмерно».

Один из богобоязненных людей говорил, обращаясь к Аллаху: «О Удерживающий небо так, что оно не падает! Удержи от меня мирскую жизнь!»

Мухаммад ибн аль-Мункадир сказал: «Как ты думаешь, что будет с тем, кто постился, не разговляясь, выстаивал ночи, не думая о сне, отдавал все свое имущество нуждающимся, воевал на пути Аллаха, отстранялся от запрещенного Аллахом, но в День воскрешения его приведут и скажут: „Поистине, этот возвеличивал то, что Аллах считал ничтожным и считал ничтожным то, что Аллах считал большим“? Кто из нас не такой как он: кто не возвеличивает мирскую жизнь, несмотря на совершенные грехи и ошибки?»

Абу Хазим сказал: «Обильны запасы и мирской жизни, и загробной. Что касается запасов для загробной жизни, то нет у тебя в этом соперников. А вот что касается запасов мирской жизни, то как только ты протягиваешь руку к чему-то из нее, то видишь нечестивца, опередившего тебя в этом».

Абу Хурайра сказал: «Мирская жизнь подвешена между небом и землей, как старый бурдюк, и она взывает к своему Господу со дня своего создания до того времени, как Он уничтожит ее: „Господи! Господи! Почему ты ненавидишь меня?“ А он Отвечает ей: „Замолчи, ничто!“»

'Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал: «Любовь к мирскому и грехи закрыли сердце. Так когда же к нему пройдет благо?»

Вахб ибн Мунаббих сказал: «Неправильное решение принимает тот, чье сердце радуется чему-то из мирского. Кинувший свои желания себе под ноги будет устрашать дьявола даже своей тенью. И истинный победитель – тот, чье знание берет верх над желанием».

Бишру сказали: «Умер такой-то». Он сказал: «Накоплял мирское и отправился в загробную – потерял себя». Ему сказали: «Но он делал то-то и то-то», упомянув его многочисленные благодеяния и добродетели. Бишр же сказал: «Это бесполезно, если он накопляет мирское».

Богобоязненный сказал: «Мирская жизнь делает все, чтобы мы возненавидели ее, но мы любим ее. А что было бы, если бы она стремилась заслужить нашу любовь?»

Одного мудреца спросили: «Кому принадлежит мирская жизнь?» Он ответил: «Тому, кто оставляет ее». Его спросили: «А загробная кому принадлежит?» Он ответил: «Тому, кто стремится к ней».

Другой мудрец сказал: «Мирская жизнь – гиблое место, и самое гиблое в нем – сердце того, в ком она процветает. Рай – обитель

процветания, а самое цветущее в нем – сердце того, кто стремится к нему».

Аль-Джунайд сказал: «Аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах, был одним из тех последователей, которые в мирской жизни всегда говорили правду. Однажды он поучал одного своего брата в Аллахе и пугал того Аллахом, говоря: „Брат мой! Поистине, мирская жизнь – скользкое место и обитель унижения. То, что в ней процветает, будет разрушено, ее обитатель отправится в могилу, ее собрание будет разлучено, а богатство ее не избежит бедности. Обилие в ней – нужда, а бедность в ней – облегчение. Так обратись же к Аллаху, будь доволен тем, что Он наделяет тебя, и не бери в долг из дома, где ты пробудешь недолго, за счет дома своего вечного пребывания. Поистине, твоя жизнь – уходящая тень и наклонная стена, совершай больше благих дел и не питай пустых и долгосрочных надежд“».

Ибрахим ибн Адхам сказал одному человеку: «Что бы ты предпочел: дирхам во сне или динар наяву?» Тот ответил: «Динар наяву». А он сказал: «Ты лжешь, ибо то, что ты любишь в мирской жизни, – как будто ты любишь это во сне, а то, что ты не любишь в загробной жизни, – как будто ты не любишь это наяву».

Передают, что Исма'ил ибн 'Аййаш сказал: «Наши друзья называли мирскую жизнь свиньей и говорили: „Отойди от нас, свинья!“ И если бы они нашли для нее еще более некрасивое имя, то так бы ее и называли».

Ка'б сказал: «Мирская жизнь будет влюблять вас в себя, пока вы не станете поклоняться ей и ее людям».

Йахйа ибн Му'аз ар-Рази, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Разумных трое: кто оставил мирскую жизнь до того, как она оставит его, кто приготовил для себя могилу прежде, чем войти в нее, кто заслужил довольство своего Создателя еще до встречи с Ним».

Еще он сказал о мирской жизни: «Достаточно из ее зла и того, что, думая о ней, ты отвлекаешься от поклонения Аллаху, что же говорить о человеке, полностью отдавшемся ей?»

Бакр ибн 'Абдуллах сказал: «Желающий оградиться от мирской жизни мирской жизнью похож на желающего потушить огонь при помощи соломы».

И Биндар сказал: «Если ты видишь сынов мирской жизни, которые разговаривают об аскетизме, то знай, что это – слуги дьявола».

Еще он сказал: «Обратившегося к мирской жизни сожгут огни (имея в виду алчность) и он превратится в пепел. Того, кто повернется к загробной жизни, ее огонь очистит, и он станет похожим на слиток золота, приносящий пользу. А того, кто обратится к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, обожжет огонь единобожия, и он станет похожим на бесценный драгоценный камень».

ʻАли ﷺ сказал: «Поистине, мирская жизнь – это шесть вещей: еда, питье, одежда, верховые животные, женщины и благовония. Самая лучшая пища – мед, а это – результат жизнедеятельности мухи. Самый лучший напиток – вода, а в отношении ее нет разницы между благочестивым и нечестивцем. Самая лучшая одежда – шелк, произведенный червем. Самое лучшее верховое животное – конь, а на нем убивают мужчин. Женщина – лучшее из того, на ком можно жениться, а она беда в беде. И, поистине, женщина украшает лучшее из того, что есть у нее, но хотят от нее самое безобразное из того, что она имеет. Самый лучший запах – мускус, а это – кровь».

Глава 32. Еще о порицании мирской жизни

Один человек сказал: «Люди! Делайте дела не спеша, бойтесь Аллаха, не обольщайте себя надеждами, не забывайте о смерти, не полагайтесь на мирскую жизнь, ибо она обманщица и предательница. Она приукрасила себя своими соблазнами, соблазнила вас своими надеждами, нарядилась для тех, кто сватается к ней, и стала похожей на невесту, представшую перед людьми: глаза на нее смотрят, сердца к ней привязываются и души в нее влюбляются. А скольких влюбленных в нее она погубила, скольких положившихся на нее она обманула!

Так смотрите же на нее глазами правды. Она – это дом, полный бед, ее порицает Тот, Кто создал ее. Новое в ней быстро превращается в лохмотья, имущество в ней исчезает, великий в ней будет унижен, то, что в ней казалось многим, уменьшится, привязанность в ней умрет, а благо уйдет.

Так проснитесь же от своего сна, да помилует вас Аллах, и скиньте оковы дремоты до того, как скажут: такой-то болен, тяжело заболел, и его состояние ухудшается. Кто знает лекарство? Кто приведет врача? Потом позовут к тебе врачей, но вылечить тебя уже будет невозможно. Потом скажут: такой-то написал завещание и пересчитал свое имущество. Потом скажут: его язык отяжелел, и он не разговаривает со своими братьями и не узнает своих соседей. Твой лоб покроется потом, все чаще будут слышны твои вздохи, и не останется у тебя сомнений, твои глаза увидят истину и окажутся правдой твои предположения. Твой язык начнет заплетаться, а братья станут плакать. Скажут тебе: это твой сын, такой-то, а это твой брат, такой-то. Но ты уже не сможешь разговаривать, язык твой перестанет двигаться, придет твое время, и вынут твою душу из тела. Потом поднимут ее на небо, а в это время соберутся братья, приготовят твой саван, омоют тебя и оденут. Больше никто не придет навестить тебя, завистники успокоятся, а родственники начнут заниматься твоим имуществом, а ты останешься в полной зависимости от своих дел».

Сказали одному правителю: «Поистине, больше всего порицать мирскую жизнь и ненавидеть ее должен тот, кто получил от нее больше других, взял от нее то, что хотел, потому что он все время ожидает беды, которая придет и лишит его имущества, разделит собранное им, поколеблет основания его власти, навлечет болезнь на его тело или лишит чего-то, что он сильно любит и бережет изо всех сил».

Мирская жизнь больше заслуживает порицания, потому что она забирает то, что дала, и отнимает то, что подарила.

И написал аль-Хасан аль-Басри ʻУмару ибн ʻАбд аль-ʻАзизу: «Поистине, мирская жизнь – дни путешествия, и мы в ней не пребудем вечно, а Адам ﷺ был отправлен в нее в виде наказания, так остерегайся же ее, о повелитель правоверных. Возьмет в ней запас отрекшийся от нее, и богатым в ней будет бедный. Каждое мгновение в ней кто-то умирает, она унижает возвеличивающего ее и лишает всего накопляющего в ней богатство.

Она как яд, который съедают, не чувствуя, что он несет в себе смерть. Будь в ней похожим на человека, лечащего свою рану: он остерегается немного из страха перед худшим и более длитель-

Еще он сказал: «Обратившегося к мирской жизни сожгут огни (имея в виду алчность) и он превратится в пепел. Того, кто повернется к загробной жизни, ее огонь очистит, и он станет похожим на слиток золота, приносящий пользу. А того, кто обратится к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, обожжет огонь единобожия, и он станет похожим на бесценный драгоценный камень».

'Али ﷺ сказал: «Поистине, мирская жизнь – это шесть вещей: еда, питье, одежда, верховые животные, женщины и благовония. Самая лучшая пища – мед, а это – результат жизнедеятельности мухи. Самый лучший напиток – вода, а в отношении ее нет разницы между благочестивым и нечестивцем. Самая лучшая одежда – шелк, произведенный червем. Самое лучшее верховое животное – конь, а на нем убивают мужчин. Женщина – лучшее из того, на ком можно жениться, а она беда в беде. И, поистине, женщина украшает лучшее из того, что есть у нее, но хотят от нее самое безобразное из того, что она имеет. Самый лучший запах – мускус, а это – кровь».

Глава 32. Еще о порицании мирской жизни

Один человек сказал: «Люди! Делайте дела не спеша, бойтесь Аллаха, не обольщайте себя надеждами, не забывайте о смерти, не полагайтесь на мирскую жизнь, ибо она обманщица и предательница. Она приукрасила себя своими соблазнами, соблазнила вас своими надеждами, нарядилась для тех, кто сватается к ней, и стала похожей на невесту, представшую перед людьми: глаза на нее смотрят, сердца к ней привязываются и души в нее влюбляются. А скольких влюбленных в нее она погубила, скольких положившихся на нее она обманула!

Так смотрите же на нее глазами правды. Она – это дом, полный бед, ее порицает Тот, Кто создал ее. Новое в ней быстро превращается в лохмотья, имущество в ней исчезает, великий в ней будет унижен, то, что в ней казалось многим, уменьшится, привязанность в ней умрет, а благо уйдет.

Так проснитесь же от своего сна, да помилует вас Аллах, и скиньте оковы дремоты до того, как скажут: такой-то болен, тяжело заболел, и его состояние ухудшается. Кто знает лекарство? Кто приведет врача? Потом позовут к тебе врачей, но вылечить тебя уже будет невозможно. Потом скажут: такой-то написал завещание и пересчитал свое имущество. Потом скажут: его язык отяжелел, и он не разговаривает со своими братьями и не узнает своих соседей. Твой лоб покроется потом, все чаще будут слышны твои вздохи, и не останется у тебя сомнений, твои глаза увидят истину и окажутся правдой твои предположения. Твой язык начнет заплетаться, а братья станут плакать. Скажут тебе: это твой сын, такой-то, а это твой брат, такой-то. Но ты уже не сможешь разговаривать, язык твой перестанет двигаться, придет твое время, и вынут твою душу из тела. Потом поднимут ее на небо, а в это время соберутся братья, приготовят твой саван, омоют тебя и оденут. Больше никто не придет навестить тебя, завистники успокоятся, а родственники начнут заниматься твоим имуществом, а ты останешься в полной зависимости от своих дел».

Сказали одному правителю: «Поистине, больше всего порицать мирскую жизнь и ненавидеть ее должен тот, кто получил от нее больше других, взял от нее то, что хотел, потому что он все время ожидает беды, которая придет и лишит его имущества, разделит собранное им, поколеблет основания его власти, навлечет болезнь на его тело или лишит чего-то, что он сильно любит и бережет изо всех сил».

Мирская жизнь больше заслуживает порицания, потому что она забирает то, что дала, и отнимает то, что подарила.

И написал аль-Хасан аль-Басри 'Умару ибн 'Абд аль-'Азизу: «Поистине, мирская жизнь – дни путешествия, и мы в ней не пребудем вечно, а Адам ﷺ был отправлен в нее в виде наказания, так остерегайся же ее, о повелитель правоверных. Возьмет в ней запас отрекшийся от нее, и богатым в ней будет бедный. Каждое мгновение в ней кто-то умирает, она унижает возвеличивающего ее и лишает всего накопляющего в ней богатство.

Она как яд, который съедают, не чувствуя, что он несет в себе смерть. Будь в ней похожим на человека, лечащего свою рану: он остерегается немного из страха перед худшим и более длитель-

ным. Он стойко переносит лечение, желая избежать продолжительной болезни.

Остерегайся этой обманной, предательской, лживой обители, которая приукрасилась обманом, вырядилась в соблазны, украсила себя мечтами и заставила своих женихов все отложить на будущее. Она стала похожей на нарядную невесту: глаза на нее смотрят, сердца к ней привязываются и души в нее влюбляются. А она презирает всех своих мужей. Но оставшийся не берет урок с участи ушедшего, а последнего не пугает опыт первого. И даже знающий Аллаха ﷻ, когда Он рассказывает ему о ней, не возвращается к истине. Влюбленный в нее получил от нее, что хотел, обманулся этим и перешел на сторону несправедливых, забыв о Возвращении. Разум его стал думать только о ней, пока не поскользнулась его нога, и стало великим его раскаяние и огромным его горе, и объединились против него агония смерти, его собственная боль и боль от своей агонии.

Желающий ее все равно не получит от нее желаемого, и не отдохнет его душа от забот, он покинет ее ни с чем и придет не на ровное место. Так остерегайся же ее, о повелитель правоверных! И чем счастливее ты в ней становишься, тем больше осторожности ты должен проявлять, потому что как только что обитатель мирской жизни становится спокоен в ее благополучии, так сразу же она бросает его в ненавистное. Наносящий вред в ней – победитель, а приносящий пользу – предатель и вредитель. Благополучие в ней крепко связано с бедой, и все, что в ней есть, когда-нибудь исчезнет. Ее радость испорчена горем, в ней невозможно вернуть то, что уже прошло и ушло, и неизвестно, что будет впереди и чего ждать. Ее мечты – обман, надежды – пусты, кажущаяся чистота – на самом деле грязь, жизнь в ней тягостна, и сын Адама в ней все время находится в опасности.

Если он будет разумен и рассудителен, то увидит, что его благополучие постоянно находится в опасности и беда подстерегает его. Если бы даже Создатель ничего о ней не сказал и не описал бы нам ее, все равно спящий проснулся бы от мирской жизни, а небрежный очнулся бы. Но ведь от Аллаха ﷻ пришел увещеватель, удерживающий нас от нее. Аллах ﷻ не придает ей никакого значения, Он ни разу не посмотрел на нее со дня ее создания. Она была предложена тво-

ему Пророку ﷺ со всеми ее сокровищницами и ключами, и это значит для Аллаха меньше, чем крыло мухи, но он отказался ее принять, не захотел идти против приказа Аллаха или испугался, что полюбит то, что ненавидит его Создатель, или возвысит то, что унизил его Господь. Благочестивые лишаются ее в качестве испытания, а враги Его получают ее в качестве соблазна. Обольщенный ею и обладающий в ней силой думает, что он облагодетельствован ею и награжден, но забывает, что сделал Аллах ﷻ с Мухаммадом, когда тот привязывал камень себе на живот.

Рассказывают, что Господь ﷻ обратился к Мусе ﷺ: «Если ты видишь, что богатство приближается к тебе, то скажи: „Вот приближается наказание за грех, совершенный мною“. А если видишь, что бедность идет к тебе, то скажи: „Приветствую тебя, о признак благочестивых!“»

Если хочешь, бери пример с обладателя Духа и Слова, ʻИсы ﷺ, который говорил: «Моя приправа – голод, мое знамя – страх, моя одежда – власяница, мой светильник – луна, мое верховое животное – мои ноги, моя пища и мои фрукты – то, что растет на земле. Я засыпаю ни с чем и просыпаюсь ни с чем, но нет на земле никого богаче меня».

Вахб ибн Мунаббих сказал: «Аллах ﷻ, отправляя Мусу ﷺ и Харуна ﷺ к Фараону, сказал им: „Пусть не пугает вас одежда, которую он носит в мирской жизни, и, поистине, его волосы в моих руках, он говорит, поворачивается и дышит лишь по Моему позволению. И пусть не обольщает вас то, чем Я наделил его в ней, ибо это – блеск земной жизни и украшения живущих в роскоши. И если бы Я хотел украсить вас блеском земной жизни, чтобы Фараон видел его и понимал, что сам он на это не способен, то Я бы сделал это. Но Я не хочу этого для вас и оберегаю вас от него – так Я поступаю со Своими приближенными. Я оберегаю их от ее благ, как милосердный пастух оберегает своих овец от опасных пастбищ. Я ограждаю их от ее удовольствий, как жалостливый пастух ограждает своих верблюдов от мест обитания диких животных. Это не значит, что Я небрежен к ним, но Я делаю это, чтобы они сполна получили Мою щедрость. Мои приближенные украшаются для Меня смиренностью и страхом, богобоязненность растет в их сердце и проявляется на их теле. Она их одежда, которую они надевают, их покрывало, в ко-

тором они ходят, совесть, которую они чувствуют, спасение, которое они получают в награду, то, о чем они умоляют, то, чем они гордятся, то, что их отличает. Если ты встретишь их, то будь с ними приветлив, будь смиренен с ними и языком и сердцем, и знай, что причинивший боль Моему приближенному объявил мне войну, и Я отомщу ему в День воскрешения“».

‘Али ﷺ однажды читал проповедь и сказал: «Знайте, что все вы умрете и будете воскрешены после смерти, вы предстанете со своими делами и будете отвечать за них. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, ибо она полна бед, известна своей недолговечностью, ее называют предательницей, все, что в ней есть, исчезает, а сама она изменчива и непостоянна. Все ее состояния длятся недолго, и не спасется от ее зла ее обитатель. Вот люди в ней в благополучии и радости, но вот они видят от нее беды и соблазны – разные состояния, изменчивые моменты. Жизнь в ней порицаема, а благополучие в ней непродолжительно. Но люди в ней – цели, которые она поражает своими стрелами. Каждому предопределена смерть, и для каждого есть своя участь.

Знайте, о рабы Аллаха, что вы с вашим положением в этой жизни идете по пути тех, кто был раньше, хотя они жили дольше, были сильнее, их дома были выше, а слава – шире. Но их голоса стихли и более не слышны, их тела сгнили и дома их опустели, слава их позабыта, их огромные замки, постели и подушки заменены камнями и кусками скал, установленными на могилах, неподвижными и немыми. Их могилы рядом, но обитающие в них одиноки. Они не любят строить и не имеют родственных и братских связей, хотя находятся близко друг от друга, как соседи. Как же им общаться, когда их уничтожают камни и земля? Они стали мертвыми после того, как были живыми, после благополучия и счастья они стали останками, их оставили их любимые, и теперь их дом – под землей. Ушли они, и нет им пути назад. Увы! *«Но нет! Это – всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены»* (23:100). Как будто вас уже постигло постигшее их – горе и одиночество могилы, как будто вас уже уложили на том ложе и приняло вас то место. А что же будет, когда это произойдет на самом деле, когда вскроют могилы и вынут содержимое сердец, когда вы будете стоять перед Великим Господом, и сердца улетят от раскаяния да-

же за самые малые грехи?! Тогда поднимутся все ваши завесы и преграды, и откроются ваши тайны и недостатки, и каждой душе воздастся за то, что она совершила.

Аллах ﷻ говорит: *«Дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим»* (53:31). И говорит Всевышний: *«Будет положена Книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней»* (18:49).

Пусть Аллах сделает нас из тех, кто воплощает в жизнь Его Книгу, следует за приближенными к Нему, чтобы мы смогли попасть по Его Милости в обитель Вечности, и Он – Достохвальный, Славный.

Один мудрец сказал: «Дни – это стрелы, а люди – цели. Каждый день время поражает тебя стрелой, пронизывает тебя насквозь своими ночами и днями и разрывает на части – так будет продолжаться до тех пор, пока оно не сделает это со всеми частями твоего тела. Как же ты можешь быть целым и невредимым, если дни пронзают тебя и ночи поражают? Если бы ты мог видеть, что сделали с тобой дни, какой вред они нанесли тебе, то боялся бы каждого наступающего дня, и стал бы тягостен для тебя ход часов. Но Мудрость и Всезнание Аллаха выше человеческого разума. Забывая на время о бедах мирской жизни, мы вкушаем ее радости, и, поистине, они для мудреца, раскусившего их, еще более горькие, чем колоквинт. Она предостерегла описывающего ее недостатки своими явными делами, и все ее чудеса и странности один проповедник описать не сможет.

О Аллах, веди нас к истине!»

Одного мудреца попросили описать мирскую жизнь и время ее существования, и он сказал: «Мирская жизнь – мгновение, за которое ты успеваешь лишь моргнуть глазом. Потому что прошлое ты уже не можешь вернуть, а о будущем ты ничего не знаешь. Время – это приближающийся день, который затем будет оплакивать ночь и скроют часы, события, которые приносят человеку изменения и перемены в худшую сторону. Времени поручено разлучать встретившихся и разъединять объединившихся. Надежды и мечты пусты, жизнь коротка, и к Аллаху приходят все дела».

‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз однажды, читая проповедь, сказал: «Люди! Вы были созданы для одной вещи: если вы верите в нее, то вы глупцы, а если вы отрицаете ее, то вы погибнете. Вы не были со-

зданы для вечности, но вы из Дома в Дом переходите. Рабы Аллаха! Вы обитаете в Доме, где от еды вам удушье, от питья – жажда. Нет блага, приносящего вам радость, ради которого не пришлось бы отказаться от блага, с которым вы не хотите расставаться. Знайте, куда вы направляетесь и где будете пребывать вечно». Потом он зарыдал и спустился.

'Али ﷺ сказал в одной своей проповеди: «Я завещаю вам быть богобоязненными и оставить мирскую жизнь, оставляющую вас. А если вы не хотите оставить ее, ту, которая уничтожает ваши тела, а вы хотите их обновления, тогда вы похожи на людей, идущих по дороге, а они как будто уже пересекли ее. И направились к знанию, и как будто уже достигли его. Но сколько еще должно пройти, чтобы достигнуть цели? И как долго останется в этой жизни тот, у кого есть один день, пока он не расстанется с ней? Так не расстраивайтесь из-за ее печали и горя, ибо все это пройдет, и не радуйтесь ее радости и благу, ибо это исчезнет. Я удивляюсь ищущему благ мирской жизни, ведь смерть ищет его, и небрежному и забывшему – ведь он-то не забыт!»

Мухаммад ибн аль-Хусайн сказал: «Когда достойные, понимающие, знающие и благонравные люди узнали, что Аллах ﷻ не придает мирской жизни никакого значения и не желает ее для Своих приближенных, что Он считает ее чем-то низким и презренным, что Посланник Аллаха ﷺ отрекся от нее и предупредил своих сподвижников о ее соблазнах, они стали поступать так: в еде были экономными, а остатки раздавали, брали лишь необходимое и не прикасались к тому, что отвлекает от наиважнейшего, одежда их служила только для того, чтобы прикрыть их наготу, и ели они как можно меньше, только чтобы утолить голод. Они видели тленность мирской жизни и вечность загробной и брали из этой жизни запасы для следующей, они разрушали мирскую жизнь для того, чтобы возвести при помощи этого Последнюю. Они смотрели на Последнюю жизнь своим сердцем и знали, что увидят ее своими глазами, они отправлялись в нее сердцем, зная, что отправятся туда вместе со своим телом. Они немного трудились, чтобы потом долго жить в покое и наслаждаться. Все это – с помощью их Щедрого Господа. Они любили то, что Он любил для них, и ненавидели то, что Он ненавидел для них».

Глава 33.О достоинстве довольства (кана'а)

Знай, что бедный должен оградить свои желания от того, что имеют люди, не смотреть на то, чем они владеют, и не жаждать приобретения богатства. Это возможно лишь в том случае, если он будет довольствоваться необходимым в еде, одежде и жилище, ограничиваться самым меньшим по количеству и самым низким по качеству, думать лишь о сегодняшнем дне или месяце и не занимать свое сердце тем, что будет через месяц. А если ему захочется большего или он станет питать долгосрочные надежды, то лишится силы довольства и не избежит таких низких и презренных черт, как жадность и алчность, из-за которых он неизбежно приобретет дурные черты и станет совершать порицаемое, наносящее вред благородству человека. Но жадность, алчность и неудовлетворенность заложены в самой природе человека.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы у человека были два вади (пересохших русла), полных золота, то он непременно пожелал бы третье. Живот человека заполнит лишь земля, и Аллах прощает кающихся»[146].

Передают, что Абу Вахид аль-Лайси сказал: «Если Посланнику Аллаха ﷺ что-то ниспосылалось, мы приходили к нему, и он учил нас тому, что пришло ему в виде Откровения. Однажды я пришел к нему, и он сказал, что Аллах ﷻ говорит: „Мы ниспослали имущество, чтобы [помочь человеку] совершать молитву и для выплаты закята, и если бы у человека было вади золота, то он пожелал бы второе, а если бы их у него было два, то он пожелал бы третье. Внутренность человека заполнит лишь земля, и Аллах прощает кающихся“»[147].

Абу Муса аль-Аш'ари сказал: «Была ниспослана сура, похожая на „Покаяние“, потом она снова была поднята, но из нее сохранилось следующее: „Эта религия будет укрепляться людьми, не имеющими доли в этом мире, и если бы у человека были два вади, полных золота, то ему захотелось бы иметь и третье. Внутренность сына Адама заполнит лишь земля, и Аллах прощает кающихся“».

---

[146] Наивысший уровень достоверности, передан двумя шейхами – аль-Бухари и Муслимом.

[147] Хадис достоверный, передал Ахмад в аль-Муснаде (5/218) и с похожим текстом аль-Бухари в Сахихе, 8/115.

Пророк ﷺ сказал: «Двое жадных никогда не насытятся: жадный до знаний и жадный до богатства».

Пророк ﷺ сказал: «Человек дряхлеет, но с ним молодеют две вещи: надежды и любовь к богатству»[148].

И из-за того, что это – сбивающая с пути черта и губительное природное качество, Всевышний Аллах и Его Посланник ﷺ восхвалили довольство, и он ﷺ сказал: «Блажен пришедший к истине Ислама, живущий скромно и довольный этим»[149].

Пророк ﷺ сказал: «Все без исключения бедные и богатые в День воскрешения будут желать, чтобы в земной жизни им было дано лишь необходимое пропитание».

И сказал Пророк ﷺ: «Богатство заключается не в большом количестве имущества, истинное богатство – это богатство души»[150]. Пророк запретил быть жадными и слишком сильно стремиться к чему-либо, сказав: «Люди! Будьте умерены в своих стремлениях к чему-либо, ибо рабу будет дано лишь то, что предписано, и он не покинет этот мир до тех пор, пока не получит предписанное ему сполна, даже если будет стараться избежать этого».

Рассказывают, что Муса ﷺ спросил Всевышнего Господа: «Какой Твой раб богаче всех?» Он ответил: «Самый довольный из них тем, что Я дал ему». Муса спросил: «А кто из них самый справедливый?» Он ответил: «Справедливый по отношению к себе».

Ибн Мас'уд передал: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: „Поистине, Святой Дух передал мне, что ни одна душа не умрет, пока сполна не получит пропитание, предписанное ей, так бойтесь же Аллаха и будьте умерены в своем стремлении к чему-либо!"»

Абу Хурайра сказал ﷺ: «Мне сказал Посланник Аллаха ﷺ: „Абу Хурайра! Если тебя одолеет сильный голод, то съешь лепешку хлеба и выпей кружку воды, и пусть пойдет прахом вся мирская жизнь!"».

И сказал Абу Хурайра: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: „Будь богобоязненным – будешь самым поклоняющимся из людей, будь довольным – будешь самым благодарным, и относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе – будешь [истинным] верующим"»[151].

---

[148] С похожим смыслом хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурайры.
[149] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи.
[150] Передали два шейха.

И Посланник Аллаха ﷺ запретил алчность.

Абу Аййуб аль-Ансари поведал: «Один бедуин пришел к Пророку ﷺ и сказал: „О Посланник Аллаха! Поучи меня и будь краток в этом!" Он сказал: „Если ты молишься, то делай это так, как будто покидаешь этот мир, не говори ничего, в чем ты будешь завтра раскаиваться, и не думай о том, чем владеют люди"».

'Ауф ибн Малик аль-Ашджа'и сказал: «Нас было семь, восемь или девять человек у Посланника Аллаха ﷺ. Он сказал: „Присягнете ли вы Посланнику Аллаха?" Мы ответили: „Разве мы уже не присягнули тебе, о Посланник Аллаха?" Потом он сказал: „Присягнете ли вы Посланнику Аллаха?" Тогда мы протянули руки и присягнули ему. Один из нас спросил: „Мы присягнули тебе, но на что именно мы присягнули?" Он ﷺ ответил: „На то, что вы будете поклоняться Аллаху, не придавая никого Ему в сотоварищи, будете читать пять обязательных молитв, слушать и подчиняться и не будете ничего просить у людей"». Он продолжил: «Некоторые из людей, даже когда роняли свой кнут, не просили никого поднять его»[152].

'Умар ﷺ сказал: «Поистине, алчность – это нужда, а довольство – богатство. Не стремящийся к тому, что имеют люди, не нуждается в них».

Одного мудреца спросили: «Что такое богатство?» Он ответил: «Это когда ты не желаешь многого и довольствуешься необходимым». И об этом сказано:

Жизнь – движение часов
И течение дней.
Будь доволен своей жизнью, и она тебе понравится.
И оставь свои желания – будешь жить свободным.
Ведь может случиться и так, что смерть твоя придет из-за
Золота, яхонта или жемчуга.

Мухаммад ибн Васи' макал черствый хлеб в воду, ел это и говорил: «Довольствующийся этим не нуждается ни в ком».

---

[151] Эту версию передал аль-Байхаки в аз-Зухд аль-Кабире, а также с похожими словами передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа.
[152] Передал Муслим.

И Суфьйан сказал: «Самая лучшая мирская жизнь – та, которой вы не были испытаны, а лучшее, чем вы можете быть испытаны, – это плоды труда ваших собственных рук».

Ибн Мас'уд сказал: «Каждый день ангел обращается к людям со словами: „О сын Адама! Малое, которого достаточно для тебя, лучше, чем многое, которое испортит тебя!"».

Сумайт ибн 'Аджлан сказал: «Поистине, сын Адама, твой живот размером всего лишь пядь на пядь, так почему же он вводит тебя в Огонь?»

Мудреца спросили: «Что такое имущество?» Он ответил: «Терпение снаружи, намерение внутри и отказ от того, что имеют люди».

Повествуют, что Аллах ﷻ сказал: «Сын Адама! Если бы весь этот мир принадлежал тебе, на самом деле твоей была бы лишь пища. И если Я даю тебе пищу, а спрашиваю за нее с другого, то таким образом Я совершаю благодеяние по отношению к тебе».

Ибн Мас'уд сказал: «Если вы просите, то просите это ненавязчиво, пусть не приходит один человек к другому и не говорит: „Ты... Ты...", ломая свою спину, ибо он получит то, что было предписано ему».

Абу Хазим в своем ответе на письмо одного из Омеййадов написал: „Ты передал мои просьбы моему господину, и я приму то, что он даст мне, и буду доволен, если он что-то не исполнит"».

Одного мудреца спросили: «Что является самой большой радостью для разумного? И как лучше всего избавляться от печали?» Он ответил: «Самая большая радость для него – это благие дела, совершенные им. А лучшее средство от печали – довольство предопределенным».

Один мудрец сказал: «Я понял, что больше всех печалится завистник, а лучше всех живет довольствующийся тем, что имеет. Больше всех испытаний и издевательств готов перенести алчущий скупец. Благополучнее всех живет отрекшийся от мирской жизни. А сильнее всех раскаивается небрежный [к своим знаниям и делам] ученый». И об этом сказали:

В благоденствии живет юноша, просыпающийся с уверенностью,
Что Наделяющий всех уделом наделит и его.
Так он сохранит свое достоинство и не опорочит честь,
И на лице его не будет притворства.

Поистине, кто взошел на площадь довольства,
Тот не увидит в своей жизни беспокойства.

И еще сказали:

До каких пор я буду ездить туда и обратно?
Я все время в пути – приезжаю, уезжаю.
Далеко от своего дома, в вечной разлуке
Со своими любимыми, и они даже не знают, как я.
То я на востоке земли, то на западе.
Из-за алчности своей я даже и не думаю о смерти.
А если бы я довольствовался имеющимся,
то удел мой спокойно приходил бы ко мне.
Поистине, довольство есть богатство,
а не большое количество имущества.

И поведал 'Умар ؓ: «Сказать вам, что я позволяю себе из имущества Всевышнего Аллаха? Две одежды: одну для зимы и одну для лета, животных, которые нужны мне для совершения хаджа и умры. Еда моя – как еда любого человека из племени Курайш, не лучше и не хуже. И, клянусь Аллахом, я не знаю, вправе ли я позволить это себе или нет?» Он как будто сомневался и думал, что это может быть больше той необходимой меры, которой надо удовлетворяться.

Один бедуин, ругая своего брата за алчность, сказал: «Брат мой! Ты ищешь, но и тебя ищут. Тебя ищет тот, кого ты не избежишь, а ты ищешь то, чего у тебя уже достаточно. Ты как будто забыл то, что знаешь. И ведь о твоем положении много было сказано. Как будто ты не видел, брат мой, алчного человека, лишенного всего, и аскета, наделенного необходимым. И об этом сказали:

Я вижу, что богатство усиливает твою алчность
[В стремлении] к мирскому, как будто ты никогда не умрешь.
Есть ли у тебя граница, однажды достигнув которой,
Ты скажешь: „Все, мне достаточно. Я доволен"?»

Аш-Ша'би сказал: «Рассказывают, что один человек поймал жаворонка, и тот заговорил: „Что ты хочешь сделать со мной?" Этот чело-

век ответил: „Приготовить тебя и съесть". Тот сказал: „Клянусь Аллахом, я не утолю твоего желания поесть мяса и твой голод. Но я могу научить тебя трем вещам, и это будет лучше для тебя, чем съесть меня. Первой я научу тебя, когда буду в твоей руке. Второй – если окажусь на дереве. А третьей – когда буду на горе".

Человек сказал: „Давай первую". Птица сказала: „Никогда не сожалей об упущенном". Он отпустил ее, а когда она взлетела на дерево, сказал: „Давай вторую". Она сказала: „Никогда не верь, что может случиться то, чего не может быть". Потом она взлетела на гору со словами: „О несчастный, если бы ты зарезал меня, то нашел бы внутри меня две жемчужины, каждая из которых весит двадцать мискалей[153]!" Он начал кусать губы и сожалеть, а потом сказал: „Давай третью!" Она ответила: „Как я могу открыть тебе третью, если ты уже забыл первые две? Разве я не сказала тебе: не сожалей об упущенном и не верь, что может произойти то, чего не может быть? Мои мясо, кровь и перья вместе не весят двадцать мискалей, так как же внутри меня могут оказаться две жемчужины, каждая из которых весит столько?" Потом она улетела».

Это пример слепой алчности, которая не дает человеку увидеть истину, и он перестает понимать, что на самом деле возможно, а что нет.

Ибн ас-Саммак сказал: «Поистине, надежда [на большее] – это оковы на твоем сердце и путы на твоих ногах. Избавься от оков на сердце, и ноги твои освободятся от пут».

Абу Мухаммад аль-Йазиди сказал: «Я пришел к ар-Рашиду и увидел, что он смотрит на бумагу, на которой золотыми буквами было что-то написано. Увидев меня, он улыбнулся. Я спросил: „Что-то полезное, что повелитель правоверных получил от Аллаха?" Он ответил: „Да. Я нашел эти две строки стихотворения в сокровищницах Омейадов, и они мне понравились. И от себя я добавил к ним еще одну". Потом он прочел:

Если перед тобой закрылась дверь,
в которую ты стучал по какой-то нужде,
Оставь [нужду] для другой – тебе откроется [другая] дверь.
Перестань наполнять свой живот,

[153] Мискаль – мера веса, равная 24 каратам или 4,68 г.

И остерегайся дурных дел.
Береги свое достоинство и остерегайся
Совершения грехов – тогда ты избежишь наказания за них».

'Абдуллах ибн Салам сказал Ка'бу: «Почему знания покидают ум ученого после того, как он понял и осознал их?» Тот ответил: «Из-за алчности, ненасытности и погони за мирским».

Один человек сказал аль-Фудайлю: «Разъясни мне слова Ка'ба». Тот ответил: «Если человек чего-то сильно хочет, он стремится к этому, и его религия покидает его. А что касается ненасытности, то человеку, обладающему этим качеством, хочется и того, и этого, потом он боится пропустить что-то и начинает нуждаться в этом [человеке] и в том, а если тот человек исполнит его просьбу и поможет ему, то как будто проколет нос того, первого, и сможет вести его куда пожелает, начнет руководить им, и тот станет служить ему».

Если тебя связывает с кем-то любовь ради мирского, вы здороваетесь друг с другом при встрече и навещаете друг друга в болезни. Вы не приветствуете друг друга ради Аллаха ﷻ и не навещаете ради Аллаха. И было бы лучше, если бы вы не нуждались друг в друге вовсе.

Глава 34. О достоинстве бедных

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Лучшие люди этой общины – ее бедняки, а быстрее всех упокоятся в Раю слабые ее члены». И сказал он ﷺ: «У меня есть два занятия: полюбивший их полюбит меня, а возненавидевший их возненавидит меня. Это бедность и джихад».

Рассказывают, что Джибрил ﷺ явился к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Мухаммад! Аллах, Всемогущий Он и Великий, приветствует тебя и говорит тебе: "Ты хочешь, чтобы Я превратил эти горы в золото и они бы сопровождали тебя, где бы ты ни был?"» Посланник Аллаха ﷺ размышлял в течение часа, а потом сказал: «Джибрил! Поистине, этот мир – дом бездомного и имущество неимущего. И ра-

ди него старается тот, кто не имеет разума». И сказал ему Джибрил: «О Мухаммад! Аллах укрепил тебя на истинном пути!»

И рассказывают, что аль-Масих (Мессия) ﷺ во время своего странствия увидел спящего человека, завернувшегося в плащ, разбудил его и сказал: «Ты, спящий! Проснись и поминай Всевышнего Аллаха!» Тот ответил: «Чего ты хочешь от меня? Я оставил мирскую жизнь». И он сказал: «Тогда спи, мой любимый человек!»

Муса ﷺ проходил мимо человека, который спал прямо на земле, под головой у того был камень, лицо и борода были покрыты пылью, а укрывался он своим плащом. Он сказал: «Господи! Твой раб потерялся в этом мире!» И Всевышний Аллах внушил ему: «Муса! Разве тебе не известно, что если Я посмотрю на какого-то Своего раба и явлю пред ним Свой истинный Лик, то это затмит в его глазах весь этот мир?»

Абу Рафи' сказал: «Однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришел гость. И он не нашел ничего, чем бы того угостить. Тогда он отправил меня к одному иудею Хайбара и просил передать ему, чтобы тот одолжил или продал ему муки в долг до луны раджаба. Я пришел к нему, но тот сказал: „Нет, клянусь Аллахом, только если он оставит что-то в залог!" Я сказал об этом Посланнику Аллаха ﷺ, и он сказал: „Клянусь Аллахом, я амин (надежен) среди обитателей небес и амин среди обитателей земли. Если бы он продал в долг или одолжил мне, я непременно вернул бы ему. Иди и отнеси ему мой плащ и оставь его в залог". А когда я вышел, был ниспослан аят: *„Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них, чтобы подвергнуть их этим искушению. Это блеск земной жизни"* (20:131). Этот аят послужил утешением для Посланника Аллаха ﷺ».

И сказал Пророк ﷺ: «Бедность – лучшее украшение для верующего, даже лучше, чем красивый недоуздок на морде лошади». Также он сказал: «Тот из вас, кто просыпается со здоровым телом, спокойным сердцем, имея пропитание на этот день, как будто владеет всем этим миром».

Один ученый муж сказал: «Всевышний Аллах сказал Мусе ﷺ: „Если ты видишь, что бедность приближается к тебе, скажи ей, что ты приветствуешь признак благочестивых"».

'Ата аль-Хурасани сказал: «Один из пророков шел по берегу и увидел рыбака, который закинул сеть со словами „Во имя Аллаха!" – но ничего не поймал. Потом он увидел другого рыбака, который сказал: „С именем дьявола" – и поймал так много рыбы, что даже не смог управиться с таким ее количеством. Этот пророк спросил: „Господи! Почему так происходит, ведь я знаю, что все в Твоих Руках?" И сказал Всевышний Аллах ангелам: „Покажите Моему рабу места этих двоих". И когда он увидел блага, приготовленные для того, и унижения, приготовленные для этого, то произнес: „Теперь я понял, мой Господь"».

Наш Пророк ﷺ сказал: «Я посмотрел на Рай и увидел, что большинство его обитателей – бедняки. Потом посмотрел на Ад и увидел, что большинство его обитателей – богатые и женщины».[154] В другой версии: «И спросил: „А где богатые?" Мне ответили: „Их высокое положение в земной жизни стало препятствием для них"». А другом хадисе: «И увидел, что большинство обитателей Ада – женщины. Я спросил: „Что они сделали?" И мне ответили: „Их занимали две желтые [вещи]: золото и шафран"».

Пророк ﷺ сказал: «Подарок верующему в земной жизни – бедность». И еще он сказал: «Самым последним из пророков в Рай войдет Сулайман ибн Дауд ﷺ из-за своего высокого положения, а из моих сподвижников самым последним в Рай войдет 'Абд ар-Рахман ибн 'Ауф из-за своего богатства». И в другом хадисе: «Я видел, как он пробирался в Рай ползком».

Аль-Масих ﷺ сказал: «Богатый с трудом войдет в Рай».

Пророк ﷺ сказал: «Если Аллах полюбит раба, то начнет испытывать его, а если очень сильно полюбит его, то вознаградит его». Его спросили: «Как вознаградит?» И он ответил: «Лишит его семьи и имущества». Он сказал: «Если ты видишь, что бедность приближается к тебе, скажи: "Приветствую тебя, о отличительная черта благочестивых!" А если видишь, как к тебе приближается богатство, скажи: "Это спешит наказание за грех, совершенный мною"».

Муса ﷺ сказал: «Господь мой! Кто Твои возлюбленные? Я хочу полюбить их ради Тебя». Он ответил: «Все бедные бедные». Во второй раз слово было повторено либо для убедительности, либо здесь имеется в виду очень сильная бедность.

Аль-Масих ﷺ сказал: «Поистине, я люблю бедность и ненавижу богатство». И самым любимым его именем, да ниспошлет Аллах ему Свои благословения, было, когда к нему обращались: «Бедный!»

[154] Хадис достоверный, передал Ахмад с неплохим иснадом. См.: ат-Таргиб, 4/167.

И когда состоятельные арабы, занимающие высокое положение, сказали Пророку ﷺ: «Определи день для нас и день для них, в их день будут приходить они, а нас не будет», имея в виду бедных, таких как Билал ؓ, Салман ؓ, Сухайб ؓ, Абу Зарр ؓ, Хаббаб ибн аль-'Арат ؓ, 'Аммар ибн Йасир ؓ, Абу Хурайра ؓ и других, носивших грубые одежды. А пожаловались они из-за сильного запаха, исходившего от тех: ведь они одевались в грубую шерсть даже в сильную жару, а когда потели, то от них начинал исходить сильный запах, терпеть его было трудно для богатых, таких как аль-Акра' ибн Хабис ат-Тамими, 'Уйайна ибн Хисн аль-Фазари, 'Аббас ибн Мирдас ас-Сулями и другие. Посланник Аллаха внял их просьбе и сказал, что не будет собирать их вместе. И тогда были ниспосланы эти слова Всевышнего: *«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора»*. Имеются в виду бедные. [Под словами] *«Желая украшений этого мира»* – имеются в виду богатые. *«И не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию»*. Здесь тоже имеются в виду богатые. *«Скажи: „Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует“»* (18:28–29).

Однажды Ибн Умм Мактум попросил разрешения войти к Пророку ﷺ, когда у того был один из знатных членов племени Курайш. Пророк ﷺ почувствовал себя неловко, и тогда Всевышний Аллах ниспослал: *«Он нахмурился и отвернулся, потому что к нему подошел слепой. Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился или помянул бы наставление, и поминание принесло бы ему пользу»*. Здесь имеется в виду Ибн Умм Мактум. *«Тому, кто решил, что он ни в чем не нуждается, ты уделяешь внимание»* (80:1–6). Он имеет в виду этого человека благородного происхождения.

Передают, что Пророк ﷺ сказал: «В День воскрешения приведут раба, и Всевышний Аллах будет извиняться перед ним, как извиняется один человек перед другим в земном мире, и скажет: „Клянусь Своим Могуществом и Величием, Я лишил тебя благ мирской жизни не из-за того, что презирал тебя, а из-за благ и высокого положения, приготовленных Мною для тебя здесь. Выходи, раб Мой, к этим рядам и возьми за руку того, кто накормил или одел тебя ради Меня, стремясь к Моему Лику, – это твое право“. А люди в тот день будут покрыты потом, и расступятся ряды, и он будет искать тех, кто так делал, брать их за руку и вводить в Рай».

Он ﷺ сказал: «Почаще общайтесь с бедными и помогайте им, ибо у них будет преимущество». Его спросили: «Какое преимущество, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Когда наступит День воскрешения, им скажут: „Ищите тех, кто накормил вас лепешкой, напоил глотком воды, снабдил платьем, – возьмите их за руку и войдите вместе с ними в Рай“».

Он ﷺ сказал: «Я вошел в Рай и услышал впереди себя движение, посмотрев, я увидел Билала. Я взглянул на высшие ступени Рая и увидел там самых бедных членов своей общины и их детей. Посмотрел на его нижние ступени: там были богатые и небольшое количество женщин. Я спросил: „Господь мой! Что с ними?“ Он ответил: „Что касается женщин, то им навредили два красных – золото и шелк. А богатые были заняты длительными подсчетами“. Я начал искать своих сподвижников и не увидел 'Абд ар-Рахман ибн 'Ауфа. Потом он пришел ко мне весь в слезах. Я спросил: „Почему ты отстал?“ Он ответил: „О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, до встречи с тобой я преодолел много трудностей, и я думал, что не увижу тебя вообще“. Я спросил: „Почему?“ Он ответил: „Я давал отчет за свое имущество“».

Посмотри на это, а ведь 'Абд ар-Рахман был одним из самых приближенных к Посланнику Аллаха ﷺ сподвижников. Он – один из тех десяти, о которых еще при жизни было сказано, что они непременно войдут в Рай. И он из тех состоятельных, о которых Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кроме тех, кто поступил со своим имуществом так-то и так-то». Несмотря на все это, он столько вытерпел из-за своего богатства.

Однажды Посланник Аллаха ﷺ пришел к одному бедному человеку и увидел, что у того ничего нет. Он сказал: «Если свет, озаряющий этого человека, разделить на всех обитателей земли, то его хватит».

И сказал он ﷺ: «Сказать вам, кто будет править обитателями Рая?» Ему ответили: «Конечно, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Всякий слабый и кого считают таковым: покрытый пылью, лохматый, у которого два изорванных платья и на которого даже не смотрят. Но если он поклянется Аллахом, то сам Аллах исполнит его клятву».

'Имран ибн Хусайн сказал: «Я был уважаем и занимал определенное положение в глазах Посланника Аллаха ﷺ. Однажды он сказал

мне: „'Имран! Мы уважаем и ценим тебя, не хочешь ли ты вместе со мной навестить Фатиму, дочь Посланника Аллаха?" Я ответил: „Да, да будут мои отец и мать выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!" Он поднялся, и я последовал за ним. Когда мы дошли до двери Фатимы, он постучал и сказал: „Мир вам! Можно мне войти?" Она ответила: „Заходи, о Посланник Аллаха!" Он сказал: „А тому, кто со мной?" Она спросила: „А кто с тобой, о Посланник Аллаха?" Он ответил: „'Имран". И сказала Фатима: „Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком: на мне только платье!" Он сказал: „Поступи с ним вот так и так" – и показал руками. Она сказала: „Это мое тело – его я укрыла, а что делать с моей головой?" Тогда он кинул ей старую накидку, которая была на нем, и сказал: „Прикрой ею свою голову". Потом она позволила нам войти. Он вошел и сказал: „Мир вам, дочь моя! Как твое состояние?" Она ответила: „Клянусь Аллахом, я очень больна. Болезнь моя усилилась, я не могу ничего есть и очень страдаю от голода". Посланник Аллаха ﷺ заплакал и сказал: „Не печалься, дочь моя. Клянусь Аллахом, я не ел три дня. Аллах относится ко мне щедрее, чем к тебе, и если бы я попросил, Он непременно дал бы мне, но я предпочел Последнюю жизнь земной". Потом положил руку ей на плечо и сказал: „Радуйся, ибо, клянусь Аллахом, ты будешь госпожой женщин в Раю!" Она спросила: „А где же будут Асия, жена Фараона, и Марйам, дочь 'Имрана?" Он ответил: „Асия – госпожа женщин своего мира, Марйам – госпожа женщин своего мира, а ты будешь госпожой женщин своего мира. Поистине, вы будете жить в домах из золотого тростника, не увидите там ничего плохого и не узнаете усталости". Потом он сказал ей: „Будь довольна своим двоюродным братом (мужем Али), ибо, клянусь Аллахом, я выдал тебя за господина в земном мире и господина в мире том"».

'Али ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда люди начинают ненавидеть своих бедняков, хвастаться своим достатком, посвящают себя собиранию дирхемов, Аллах наказывает их четырьмя: суровым временем, несправедливым правителем, лживым наместником и могущественным врагом».

Абу ад-Дарда ﷺ сказал: "Имеющий два дирхема будет в более трудном положении, чем имеющий один дирхем».

'Умар ﷺ отправил Са'иду ибн 'Амиру ﷺ тысячу динаров. Тот пришел грустным и подавленным. Его жена спросила: «Что-то случилось?» Он ответил: «Самое худшее». Затем сказал: «Принеси мне свое старое платье», потом разорвал его на части и сделал из них мешочки, после чего встал и начал молиться и плакать до самого утра. Потом произнес: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Бедные из моей общины войдут в Рай раньше богатых на пятьсот лет. И даже если один человек из богатых затеряется среди них и войдет, то его возьмут за руку и выведут"»[155].

И Абу Хурайра сказал: «Трое войдут в Рай без расчета: человек, который захотел постирать свое платье, но не нашел старья, чтобы переодеться. Другой – который не вешал на свой очаг двух котлов. И третий – который позвал кого-то разделить с ним его питье, но не смог сказать: „Какой из напитков ты хочешь?"»

Сказали: «Один бедняк пришел на собрание ас-Саури, да смилостивится над ним Аллах, и тот сказал: „Проходи и садись рядом со мной". И его состоятельные спутники очень хотели стать бедными из-за того, что он сильно приближал к себе бедных и отстранялся от богатых».

Аль-Муаамил сказал: «Я не видел богатого, которого презирали бы больше, чем на собрании ас-Саури, и не видел бедного, которого почитали бы больше, чем на собрании ас-Саури, да смилостивится над ним Аллах».

Один мудрец сказал: «Как же несчастен сын Адама: если бы он боялся Огня, как боится бедности, то спасся бы от них обоих. Если бы он стремился к Раю, как стремится к богатству, то получил бы их оба. И если бы он внутри боялся Аллаха так же, как внешне боится людей, то был бы счастлив в обоих Домах».

И Ибн 'Аббас сказал: «Проклят тот, кто почитает из-за богатства и унижает из-за бедности».

Лукман ﷺ сказал: «Не унижай человека из-за потрепанности его одежд, ибо у вас двоих один Господь».

И сказал Йахйа ибн Му'аз: «Любя неимущих, ты становишься в один ряд с посланниками, предпочитая их общество, ты приобретаешь качество благонравных. Но если ты будешь избегать общения с ними, то приблизишься к лицемерам».

---

[155] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи и подтвердил достоверность. См.: аль-Ираки аляль-Ихйа, 4/198.

В одной из книг повествуется, что Всевышний Аллах внушил одному из Своих пророков ﷺ: «Остерегайся того, чтобы Я возненавидел тебя, тогда ты упадешь в Моих Глазах, и Я обильем пролью на тебя мирскую жизнь».

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, иногда в течение одного дня раздавала сто тысяч дирхемов, которые ей направляли Му’авийа, Ибн ‘Амир и другие, а сама ходила в старом потрепанном платье. Служанка ее говорила: «Лучше бы ты купила себе на один дирхем мяса, чтобы разговеться». А она отвечала ей: «Если бы ты мне напомнила, я бы так и сделала».

Посланник Аллаха ﷺ завещал ей следующее: «Если ты хочешь последовать за мной, то живи жизнью бедных, остерегайся общества богатых и не снимай платья, пока оно не порвется»[156].

Один человек пришел к Ибрахим ибн Адхаму ﷺ с десятью тысячами дирхемов. Тот отказался принять их. Но этот человек очень сильно настаивал. Тогда Ибрахим сказал ему: «Ты хочешь, чтобы я вычеркнул свое имя из списка бедных за десять тысяч дирхемов? Я никогда не сделаю этого!»

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Блажен пришедший к истине Ислама, живущий скромно и довольствующийся этим». И сказал он: «О бедные! Пусть в ваших сердцах будет довольство Аллахом, тогда получите вознаграждение за свою бедность. В противном случае этого не будет». Первый довольствующийся, а второй – довольный.

Может показаться, что это значит, будто стремящийся к достатку не будет вознагражден за свою бедность, но общий смысл того, что говорилось о достоинстве бедности, указывает на то, что он будет вознагражден, как будет доказано позже. Скорее всего, под «недовольством» имеется в виду ненависть к решению Аллаха лишить его благ мирской жизни. Ведь некоторым стремящимся к богатству и в голову не придет роптать на Всевышнего Аллаха – тогда в действиях этого человека не будет ничего предосудительного. Именно это предосудительное лишает награды за бедность.

Повествует ‘Умар ибн аль-Хаттаб, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, от всякой вещи есть ключ, и ключ от Рая – любовь к бедным

[156] Передал Разин, и это его текст, также передали ат-Тирмизи, аль-Байхаки и аль-Хаки, сказавший: «Иснад достоверный».

и неимущим за их терпение. Они будут находиться в обществе Всевышнего Аллаха в День воскрешения».

‘Али ﷺ передал, что Пророк ﷺ сказал: «Больше всех своих рабов Всевышний Аллах любит бедного, довольствующегося своим уделом и довольного Всевышним Аллахом».

И сказал Пророк ﷺ: «О Аллах! Сделай пищу семейства Мухаммада достаточной!» И сказал: «Все богатые и бедные в День воскрешения будут желать, чтобы они получили свое пропитание в мирской жизни».

Всевышний Аллах внушил Исма‘илу ﷺ: «Ищи Меня у разбитых сердцем». Тот спросил: «А кто это?» Он ответил: «Бедные, но терпеливые».

И Пророк ﷺ сказал: «Нет никого лучше бедного, если он доволен». Также он сказал: «В День воскрешения Всевышний Аллах скажет: „Где Мои избранные создания?“ А ангелы спросят: „Кто это, о наш Господь?“ И Он ответит: „Бедные мусульмане, довольствующиеся тем, что Я дал им, довольные Моим предопределением. Введите их в Рай!“ И они введут тех в Рай, где они будут есть и пить, а остальные люди все еще будут держать ответ».

Это о довольствующемся и довольном, а о достоинстве аскета будет сказано позже, если на то будет воля Всевышнего Аллаха.

Историй о неприхотливости и довольстве малым очень много. Известно, что противоположностью довольства малым является алчность, и ‘Умар ﷺ сказал: «Поистине, алчность – нужда, а отсутствие стремления к богатству – богатство. Не стремящийся к тому, что имеют люди, не нуждается в них».

И сказал Ибн Мас’уд ﷺ: «Каждый день ангел призывает из-под Трона: „О сын Адама! Малое, которого достаточно для тебя, лучше, чем многое, которое тебя испортит!“»

И Абу ад-Дарда ﷺ сказал: «У всех людей есть недостаток в разуме, потому что когда мирская жизнь человека благополучна и процветает, он весел и счастлив, а ведь ночь и день непрестанно сокращают отпущенный ему срок. Но это его не огорчает, горе сыну Адама! Какая польза от приумножения богатства, когда жизнь уходит?»

Одного мудреца спросили: «Что такое богатство?» Он ответил: «Это когда ты не желаешь многого и довольствуешься необходимым».

Рассказывают, что Ибрахим ибн Адхам был одним из обеспеченных людей Хорасана. Однажды он увидел во дворе своего замка че-

ловека, который кушал лепешку. Поев, тот заснул. Он сказал одному из своих слуг: «Как только он встанет, приведи его ко мне». Когда тот проснулся, его привели к Ибрахиму, который сказал: «Человек! Ты поел хлеба, будучи голодным?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «И ты насытился?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «Потом ты заснул со спокойной душой?» Тот ответил: «Да». Тогда Ибрахим сказал про себя: «А что я делаю с благами мирской жизни, когда человеку достаточно этого?»

Один человек проходил мимо ‘Амира ибн ‘Абд аль-Кайса, который ел соль и зелень, и спросил: «О раб Аллаха! Из всех благ земной жизни ты довольствуешься лишь этим?» Тот сказал: «Не указать ли тебе на того, кто довольствуется худшим?» Он ответил: «Да». Тот сказал: «Кто довольствуется земной жизнью вместо Последней».

Мухаммад ибн Васи’, да ниспошлет Аллах ему Свою милость, макал черствый хлеб в воду, ел его с солью и говорил: «Довольствующийся этим ни в ком не нуждается».

И аль-Хасан, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Аллах проклял тех людей, которые не поверили клятве Всевышнего Аллаха»[157], потом прочел: *«На небе находится ваш удел и то, что вам обещано. Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной»* (51:22–23).

Абу Зарр ﷺ однажды сидел с людьми, к нему подошла его жена и сказала: «Ты сидишь с этими? Клянусь Аллахом, в доме нет ни попить, ни поесть!» Тогда он сказал: «Женщина! Поистине, перед нами опасный горный переход, преодолеть который сможет только движущийся налегке». И она вернулась удовлетворенной.

Зун-Нун ﷺ сказал: «Ближе всех из людей к неверию находится тот, кто испытывает нужду, но не имеет терпения». Одного мудреца спросили: «Что такое имущество?» Он ответил: «Терпение снаружи, намерение внутри и отказ от того, что имеют люди».

Рассказывают, что Аллах ﷻ ниспослал в одной из книг: «О сын Адама! Если бы весь этот мир принадлежал тебе, на самом деле твоей была бы лишь пища. И если Я даю тебе пищу, а спрашиваю за нее с другого, то таким образом Я совершаю благодеяние по отношению к тебе».

И сказали о довольстве малым:

[157] Изречение аль-Хасана передал аль-Газали в аль-Ихйа, 4/200

Унижайся перед Аллахом и не унижайся перед людьми.
Будь равнодушен к тому, что имеют люди, ибо величие в этом.
И обходись без близких и родных.
Поистине, богат тот, кто не нуждается в людях.

И об этом же было сказано:

О накопляющий и хранящий!
Судьба ведь пристально следит за тобой,
Прикидывая, какую бы из дверей перед тобой закрыть.
Думая, как придет к тебе смерть –
Утром или, может, оставит тебя ненадолго?
Ты накопил богатство, а теперь скажи мне:
Имеешь ли ты в запасе дни, чтобы потом раздать его?
Имущество твое хранится для твоего наследника.
Имущество принадлежит тебе лишь в день, когда ты его тратишь.
В благоденствии живет юноша, просыпающийся с уверенностью,
Что Наделяющий всех уделом наделит и его.
Так сохранит он достоинство свое и не опорочит честь,
И на лице его не будет притворства.
Поистине довольство: кто взошел на его площадь,
Тот не увидит в своей жизни беспокойства.

Глава 35. Об избрании другого попечителя, кроме Всевышнего Аллаха ﷻ и описание местности, на которой будут собраны создания в День воскрешения

Всевышний Аллах сказал: *«Не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся Огонь»* (11:113). Некоторые толкователи сказали, что здесь имеется в виду вообще склонение на их сторону – в большей или малой степени. ‘Абд ар-Рахман ибн Зайд сказал: «Склонение на их сторону здесь означает потворство, то есть когда люди не заявляют открыто о неверии тех».

`Икрима сказал: «Не пользуйтесь их услугами».

Из аята явствует общий запрет склоняться на сторону многобожников и нечестивцев из числа мусульман.

Ан-Нисабури в своем толковании к Корану пояснил: «Знатоки сказали, что запрещенное склонение – это довольство тем, что совершают грешники, или восхваление их пути перед другими, соучастие в грехах, совершаемых ими. А сотрудничество для избавления от чего-то плохого или получения пользы не относится к „склонению“».

Он сказал: «Я говорю это, исходя из жизни и принципа облегчения, но для богобоязненности [лучше] будет полное отстранение от них. *"Разве Аллаха недостаточно для Его раба?"* (39:36)».

Я сказал: «Он прав, и лучше решить этот вопрос о склонении на их сторону, особенно в эти времена, когда очень трудно запретить делать порицаемое и приказать делать одобряемое, будучи склоненным на их сторону. Человек неизбежно попадает под влияние богатства, влиятельности, желания, человека или дьявола. Это относительно прельщения в случае склонения человека к несправедливости – в этом случае человек попадет в Огонь, так что же говорить о том, кто сильно склоняется и привязывается к погрязшим в несправедливости и вражде?

Он домогается их дружбы и близости, гордится, украшая себя их украшениями, глаза его не отрываются от их невечного внешнего блеска, он завидует им из-за плодов, дарованных им, а на самом деле все это ничтожно и незначительно, оно весит меньше крыла мухи и не заслуживает того, чтобы люди желали этого. Как ничтожен просящий и то, что просят!»

Пророк ﷺ сказал: «Человек исповедует религию своего друга, так смотрите же, с кем дружите!»[158]

И поведали: «Поистине, праведный товарищ и дурной товарищ подобны продавцу мускуса и человеку, раздувающему кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то либо он подарит тебе что-нибудь из своего товара, либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то либо он прожжет твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние»[159].

---

[158] Хороший хадис, передали Абу Дауд, ат-Тирмизи со слов Абу Хурайры.

[159] С похожим текстом передали аль-Бухари и Муслим.

Всевышний Аллах сказал: *«Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище»* (29:41). И сказал Пророк ﷺ: «Возвеличивающий богатого из-за его богатства лишается двух третей своей религии». Также сказал он ﷺ: «Если хвалят нечестивца, Господь гневается, и сотрясается из-за этого Трон».

И сказал Всевышний Аллах: *«В тот день Мы созовем всех людей вместе с их имамами»* (17:71), то есть на месте Воскрешения.

Толкователи разошлись во мнении относительно того, что за имам (руководитель) здесь имеется в виду: Ибн 'Аббас и некоторые другие сказали, что это – книга каждого человека, в которой записаны его дела, то есть всех людей созовут вместе с книгами их деяний. Это подтверждается и следующими словами Всевышнего: *«А тот, кому его книга будет дана в правую руку...»* (69:19).

Ибн Зайд сказал, что здесь имеется в виду ниспосланная Книга, и созывать будут так: «О люди Торы! О люди Евангелия! О люди Корана!» Муджахид и Катада сказали, что имам, подразумеваемый тут, – это пророк: «И будут говорить: „Приведите последователей Ибрахима, приведите последователей Мусы, приведите последователей 'Исы, приведите последователей Мухаммада ﷺ“».

'Али ибн Абу Талиб ﷺ сказал, что «имам» или «предводитель» здесь обозначает предводителя времени этих людей, и всех людей будут созывать вместе с их предводителями, приказам и запретам которых они подчинялись.

И в достоверном хадисе от Ибн 'Умара говорится: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: „Когда Аллах соберет первых и последних, над всеми вероломными и предателями поднимут знамя и будут говорить, что это предательство и вероломство такого-то, сына такого-то“»[160].

Поведал ат-Тирмизи и другие, что Абу Хурайра ﷺ передал такие слова Посланника Аллаха ﷺ о толковании этого аята: «Позовут одного из них и дадут его книгу с правой стороны. И тело его станет длиною в шестьдесят локтей, лицо его побелеет, а на голову ему возложат корону из переливающегося жемчуга. Так он отправится к своим друзьям, они увидят его и скажут: „О Аллах! Одари нас тем же! Дай нам благословение в этом!“ Пока он не подойдет к ним и не скажет: „Радуйтесь: каждого из вас вознаградят точно так же!“ Что каса-

---

[160] Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи и др.

ется неверующего, то лицо его почернеет и тело его станет длиной в шестьдесят локтей, как у Адама, и возложат ему на голову корону. Друзья его, увидев это, скажут: „Да убережет нас Аллах от зла этого! О Аллах, не наказывай и нас таким образом!" Он подойдет, а они скажут: „О Аллах! Опозорь его!" А он им в ответ: „Да лишит вас Аллах Своей милости! Каждый из вас получит то же самое!"»

И сказал Всевышний Аллах: *«Когда земля содрогнется от сотрясений. Когда земля извергнет свою ношу»* (99:1–2). Ибн 'Аббас ﷺ сказал: «То есть будет содрогаться, начиная с самых нижних слоев, и извергнет то, что внутри нее: мертвых и захоронения».

Абу Хурайра ﷺ сказал: «Посланник Аллаха ﷺ прочел: „В тот день она расскажет свои известия" – и сказал: „Вы знаете, что это за известия?" Ему ответили: „Аллах и Его Посланник знают лучше". Он сказал: „Это когда она будет свидетельствовать о делах каждого раба и рабыни, совершенных ими на ней"»[161].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Будьте осторожны с землей, ибо она ваша мать, и она расскажет обо всех, кто творил на ней добро или зло».

Глава 36. О Горне (ас-Сур), ужасе людей и о восстании из могил

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Как могу я блаженствовать, когда ответственный за Горн уже взял его, приготовился и внимательно слушает, когда будет отдан приказ и настанет момент подуть в Горн?»[162] Мукатил сказал: «Этот Горн – Труба, а говорится здесь об Исрафиле ﷺ, который приложил его ко рту. Ширина отверстия Горна – как ширина небес и земли. Он смотрит в направлении Трона, а когда будет отдан приказ, он подует в первый раз. Когда он сделает это, все обитатели небес и земли погибнут, кроме тех, кого Аллах по-

[161] Хадис достоверный, передал Ибн Хиббан в своем Сахихе. См.: ат-Таргиб, 4/214.
[162] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи в своем Сунане и сказал: «Хороший».

желает оставить в живых, а именно: Джибрила, Микаила, Исрафила и ангела смерти.

Потом прикажут ангелу смерти забрать душу Джибрила, потом душу Микаила, затем душу Исрафила, а потом и ангелу смерти прикажут умереть. После того как создания пробудут в промежуточном состоянии сорок лет, Аллах воскресит Исрафила и прикажет тому подуть во второй раз. На это указывают следующие слова Всевышнего: *«Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть»* (39:68). Встанут на ноги и будут смотреть на Воскрешение».

Пророк ﷺ сказал: «Когда я был направлен к вам, ответственный за Горн поднес его ко рту, выдвинул вперед одну ногу и отставил другую, ожидая, когда ему прикажут затрубить. Так бойтесь же того момента!»

Подумай о созданиях: их униженности, смирении и слабости во время Воскрешения и собрания, когда они будут бояться той мгновенной гибели и ждать, какое же решение примется в отношении их, и будут они вечно счастливы или вечно несчастны. И ты будешь среди них – смиренен так же, как смиренны они, растерян, как растеряны они, хотя в земной жизни ты жил в роскоши. А избалованные богачи и цари земли в тот день будут унижены больше всех людей земли, они будут в самом низком и презренном положении, их будут растаптывать, как растаптывают муравья или пылинку.

В то время будут принимать животных, обитавших в лесах и горах, которые придут с опущенными головами. Они будут вместе с людьми, хотя раньше жили вдалеке от них. Тогда они тоже будут смиренны, хотя и не совершали грехов, запятнавших их, но сильный страх и ужас от звука Горна объединит их – поэтому они и не будут думать о том, чтобы убежать или спрятаться от людей. Об этом и говорят слова Всевышнего: *«Когда дикие звери будут собраны»* (81:5). Потом придут шайтаны и другие восставшие против Аллаха, которые подчинятся после непослушания и непокорности, боясь встречи со Всевышним Аллахом. Тогда подтвердится истинность Его слов: *«Клянусь твоим Господом, Мы непременно соберем их и дьяволов, а затем поставим их вокруг Геенны на колени»* (19:68).

Подумай, в каком состоянии будешь ты и в каком состоянии будет твое сердце в тот день. Потом посмотри, как их поведут после Воскрешения и восстания из могил голыми, босыми и необрезанными на землю Собрания, землю белую, равнину пустынную. Ты не уви-

дишь на ней ни кривизны, ни неровностей, не заметишь там пригорка, за которым мог бы спрятаться человек, и ямы, в которой он мог бы укрыться от взора, но это будет одна большая равнина, куда поведут всех толпами.

Всеславен Тот, Кто собрал все создания, несмотря на различные их виды, со всех концов земли, собрал посредством одного звука Горна, а потом другого.

И сердца в тот день оправданно трепещут, а взоры благоговеют.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День воскрешения людей соберут на земле белой, цвета пыли, ровной, как пластина, и не будет там ни для кого никаких возвышенностей». Ар-Рави сказал: «Это значит, она будет белой, но не чисто белой, на пластину она похожа потому, что лишена какой бы то ни было растительности. Не будет возвышенности, то есть не будет ни укрывающих построек, ни различий в рельефе, привлекающих взгляд. И не думай, что та земля похожа на наш мир, но она схожа с ней только по названию».

Всевышний сказал: *«В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса»* (14:48).

Ибн ‘Аббас сказал: «Ее увеличат и уменьшат. Деревья, горы, долины и все, что на ней, исчезнет. Она будет растянута, как растягивается кожа с рынка Указ. Это будет земля белая, как серебро, на которой не проливали кровь и не совершали ошибок. А с небес исчезнут солнце, луна и звезды».

Посмотри, несчастный, на ужасы и страхи того дня! Когда все твари соберутся там, исчезнут звезды над их головой, исчезнут также солнце и луна. Земля покроется мраком, ведь светила, освещавшие ее раньше, потухнут. А в это время закружится над их головой небесный свод и расколется, несмотря на толщину в пятьсот лет и твердость, и ангелы будут стоять у его краев. О, как ужасен будет этот звук, который оно издаст при расколе! Как страшен будет тот день, когда небо сначала расколется, а потом потечет, как расплавленное серебро с примесью желтого цвета, и станет цвета красного, как покрасневшая кожа. Небо станет как расплавленный металл, горы – как шерсть, окрашенная в разные цвета, а люди будут подобны рассеянным мотылькам, они будут голыми, босыми и пешими.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Люди будут воскрешены босыми, голыми и необрезанными. И скроет их пот, дойдя до самых ушей».

Сауда, жена Пророка ﷺ, передавшая этот хадис, сказала: «О Посланник Аллаха! Что может быть хуже этого?! Мы будем видеть друг друга голыми?» Он ответил: *«Люди будут озабочены другим. У каждого человека своих забот будет сполна»* (80:37)[163].

Какой же это великий день, когда будут видны срамные места людей, но в то же время никто не будет оборачиваться и смотреть на другого! Ведь некоторые из них будут двигаться на животе и лице, и они будут не в состоянии обращать внимание на других.

Абу Хурайра ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Людей, собранных в День воскрешения, будет три вида: кто-то будет верхом, кто-то – пешим, а третьи придут на лице». Один человек спросил: «О Посланник Аллаха! Как же они будут двигаться на лице?» Он ответил: «Заставивший их двигаться на ногах может заставить их двигаться на лице»[164].

Человек по природе своей отрицает все непривычное. И если бы он не видел змеи, передвигающейся на животе со скоростью молнии, то не поверил бы в то, что можно двигаться на чем-то еще, кроме ног. Но ведь передвижение на ногах так же непостижимо для того, кто не видел этого!

Остерегайся отрицать события Дня воскрешения, которые ты считаешь странными и необычными из-за того, что они противоречат общепринятому в этом мире! И, например, если бы ты никогда не видел чудеса земного мира, а потом бы тебе рассказали о них перед тем, как показать, то ты бы тоже не поверил в них. Представь себе, как ты будешь выглядеть, когда будешь стоять перед всеми голым, униженным, растерянным, ожидая решения в отношении себя и не зная, накажут ли тебя вечным наказанием или вознаградят нескончаемым счастьем? Отнесись серьезно к этому вопросу, ибо он на самом деле серьезен и страшен.

Потом подумай о том, как много людей соберется тогда и как будет тесно. Ведь в одном месте соберут обитателей семи небес и земли: ангелов, джиннов, дьяволов, животных, зверей и птиц. И взой-

---

[163] Хадис достоверный, передал ат-Табарани и его передатчики сикат (заслужившие доверия), также хадис имеет много свидетелей (хадисов, подтверждающих достоверность). См.: ат-Таргиб, 4/293, аль-Маджма, 10/333.

[164] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис хороший». См.: ат-Таргиб, 4/294–295, аль-Ираки аляль-Ихйа, 4/514.

дет над ними солнце, но жар его будет во много крат сильнее, он будет не таким легким, как раньше. Потом оно опустится и повиснет очень близко от голов созданий. Не останется на земле ни одной тени, кроме тени, отбрасываемой Троном Господа миров. Но укроются в его тени лишь приближенные к Нему. А те, кто не укрылся в тени Трона, будут опалены жаром солнца, он будет плавить их, и усилится их горе и страдание от раскаленного солнца.

Потом создания начнут толкаться, толкать друг друга, ведь людей очень много, к этому прибавится еще стыд и страх перед позором и унижением в то время, как предстанут они перед Могущественным. К пылу солнца добавится жар дыхания и горение сердец в огне страха и стыда. И потечет пот с основания каждого волоса, и прольется он на землю Воскрешения. Потом скроет он тела людей в соответствии с положением их у Аллаха. У некоторых пот дойдет до колен, у кого-то – до пояса, у третьих – до самых ушей, а кто-то и вовсе почти скроется под своим потом.

Ибн Умар передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В день, когда люди предстанут перед Господом миров, некоторых людей пот скроет до середины ушей»[165].

Абу Хурайра передал: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: „Будут потеть люди в день Воскрешения так, что пот их уйдет на четыре сажени в землю. А потом скроет и их, дойдя до ушей“». И в другом хадисе: «...стоя, упершись взглядами наверх, и покроет их пот от сильного горя».

ʻУкба Ибн ʻАмир сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Солнце в день Воскрешения приблизится к земле, и люди покроются потом. У кого-то он дойдет до пяток, у кого-то – до середины голени, у кого-то – до колена, у кого-то – до бедра, у кого-то – до пояса, у кого-то – до рта (здесь он показал знаками, как закроется рот), а кого-то пот скроет полностью (здесь он ударил себя по голове)“»[166].

Посмотри, несчастный, как будут потеть люди в день Воскрешения, как они будут охвачены горем! Кто-то из них воззовет: «Господи! Спаси меня от этого горя и ожидания, пусть даже я попаду

[165] Передал аль-Бухари и Муслим, 4/2862. См.: Фатх аль-Бари, 11/392.

[166] Хадис достоверный, подобие этого хадиса передал Муслим в более короткой форме, иснад хадиса Укбы хороший. См.: Маджма аз-Заваид, 10/335.

в Огонь!» А ведь Расчет даже еще не начинался! А ты будешь одним из них и не будешь знать, до какого уровня пот дойдет у тебя.

И знай, что весь пот, который не вышел от трудов и старания на пути Аллаха, например, от хаджа, джихада, поста, ночной молитвы, решения проблем мусульман, претерпевания трудностей в исполнении приказа делать одобряемое и запрета делать порицаемое, – весь он выйдет со страхом и стыдом на земле Воскрешения, и будет длительным горе этого человека. И если бы сын Адама избавился от невежества и гордости, то понял бы, что легче перенести пот, выходящий от трудностей поклонения, и это длится намного меньше, чем пот от горя и ожидания в День воскрешения. Поистине, то будет очень тяжелый день, и будет длиться он очень долго.

Глава 37. О том, как будут творить суд между созданиями

Абу Хурайра ؓ передал: «Спросил Посланник Аллаха ﷺ: „Вы знаете, кто такой неимущий?“ Мы ответили: „Неимущий из нас – тот, кто не имеет ни дирхема, ни динара, ни какого бы то ни было имущества“. Он сказал: „Неимущий из моей общины – тот, кто в День воскрешения придет с молитвой, постом и закятом, а окажется, что он обругал этого, оклеветал того, бесправно взял из имущества третьего, пролил кровь четвертого и ударил пятого – тому дадут из благодеяний этого человека, и второму дадут, а если его благодеяния закончатся прежде, чем завершится суд над ним, то ему дадут из грехов тех людей – они запишутся на него, и угодит он в Ад“»[167].

Посмотри на свое трудное положение в такой день: ведь твои благодеяния не уцелеют от бед показухи и других ловушек дьявола. И даже если ты в течение долгого времени будешь стараться ради какого-то благодеяния, все равно твои враги смогут отнять его у тебя. И если ты посмотришь на себя, то увидишь, что хотя ты и постишься все время, выстаиваешь длинные ночи в молитве, но не проходит и дня,

[167] Передал Муслим, 4/1998 х. 2581.

как с языка твоего сходит хула на какого-то мусульманина – а ведь это может стоить тебе всех твоих благодеяний. Что же можно сказать об остальных грехах: приема запретной и сомнительной пищи, небрежности в различных видах поклонения? Как ты надеешься на спасение в тот день, когда даже рогатой будет отмщено за безрогую?

Абу Зарр поведал, что однажды Посланник Аллаха ﷺ увидел, как бодались две овцы, и сказал: «Абу Зарр, ты знаешь, из-за чего они бодаются?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Но Аллах знает и рассудит их в День воскрешения»[168].

И Абу Хурайра[169] сказал о словах Его ﷻ: *«Все живые существа на небе и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами»* (6:38), что в День воскрешения соберут всех тварей –животных, птиц и всех остальных, и Всевышний Аллах будет справедлив до такой степени, что накажет рогатую за безрогую, а потом скажет: «Стань прахом!» – когда неверующий будет говорить: *«Эх, если бы я был прахом!»* (78:40).

Что же будет с тобой, несчастный, когда ты увидишь свою скрижаль без благодеяний, для которых ты так старался? Ты спросишь: «Где мои благодеяния?» И тебе ответят: «Они перенесены в скрижали твоих недругов». Ты увидишь, что твоя скрижаль полна записей о грехах, от которых ты так старательно ограждал себя, и спросишь: «Господи! Этих грехов я никогда не совершал!» И тебе ответят: «Это грехи тех людей, которых ты оклеветал, обругал, в отношении которых ты имел плохие намерения, с которыми ты был несправедлив в торговле, в соседских отношениях, дискуссиях, во время учебы и в других видах отношений».

Ибн Мас'уд сказал: «Дьявол потерял надежду на то, что на земле арабов будут поклоняться идолам, но ему будет достаточно и другого, чему вы не придаете значения – именно оно вас и погубит. Так старайтесь же по мере возможностей быть справедливыми во всем, ибо в День доскрешения приведут раба с поклонениями, размер которых сравним с горами. Он будет думать, что они спасут его, но каждый раз будет приходить другой раб и говорить: „Господи! Поистине, этот

[168] Передал Ахмад, но в его иснаде есть некий Ляйс ибн Суляйм, который отличился пропусками передатчиков, остальные соответствуют достоверному. См.: аль-Маджма, 10/638.

[169] Это изречение (*асар*) от Абу Хурайры упоминает аль-Куртуби. См.: ат-Тазкира, с. 273.

был несправедлив со мной!" Он ответит: „Сотри его благодеяние". Так будет продолжаться до тех пор, пока от благодеяний этого раба ничего не останется. Это похоже на то, как в пути люди останавливаются в пустынной местности, не имея с собой дров: они расходятся, собирают дрова и спустя совсем немного времени разжигают большой костер – они достигают желаемого[170]. Так же и с грехами».

И когда были ниспосланы слова Всевышнего: *«Воистину, ты смертен и они смертны. А потом, в День воскрешения, вы будете препираться у своего Господа»* (39:30–31), аз-Зубайр спросил: «О Посланник Аллаха! Неужели с нами повторится то, что было между нами в земной жизни с нашими грехами?» Он ответил: «Да, непременно повторится с вами, пока не воздастся каждому». Аз-Зубайр сказал: «Клянусь Аллахом, положение очень серьезно и опасно!»

Не пренебрегай серьезностью дня, когда тебя ни разу не простят просто так, когда не упустят из виду ни пощечину, ни слово, пока не будет обидевший отмщен за обиженного.

Анас сообщил, что слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах соберет всех рабов голыми, покрытыми пылью, и не будет у них с собой ничего. Потом их Господь обратится к ним Голосом, который издалека будет слышен так же, как и с близкого расстояния, и скажет: „Я Властелин. Я Судья. Ни один из обитателей Рая, обидевший кого-то из обитателей Ада, не войдет в Рай, пока Я не рассужу их. И ни один из обитателей Ада, обидевший кого-то из обитателей Рая, не войдет в Ад, пока Я не рассужу их, вплоть до пощечины"». Пророка спросили: «Чем же будет расплачиваться виновный, ведь мы придем к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, голыми, покрытыми пылью, ни с чем?» Он ответил: «Благодеяниями и грехами»[171].

Так бойтесь же Аллаха, о Его рабы! Остерегайтесь быть несправедливыми с людьми, используя бесправно их имущество, задевая их честь, обижая их, нехорошо относясь к ним в общении с ними. И, поистине, есть область, касающаяся только раба и Аллаха, – здесь прощение приходит быстро. И пусть тот, кто совершил большое количество несправедливостей, а потом покаялся в них, но не смог искупить свою

[170] Хадис достоверный, передали Ахмад и аль-Байхаки в аш-Шуабе в сокрашенном виде с неплохим иснадом, что касается начала хадиса, то его передал Муслим со слов Джабира. См.: аль-Ираки аляль-Ихьйа, 4/522.

[171] Хороший хадис, передал Ахмад с хорошим иснадом. См.: ат-Таргиб, 4/305–306.

вину перед обиженными, старается приготовить для дня Воздаяния как можно больше благодеяний. И пусть некоторые из них он совершает тайно, чтобы о них знали только он и Аллах – так больше искренности. Может быть, это приблизит его к Всевышнему Аллаху и он получит милость, приготовленную Им для Своих возлюбленных верующих, когда Он будет защищать их от несправедливости рабов.

Анас рассказал, что однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ сидел, они увидели, что он смеется так, что стали видны его передние зубы. ‘Умар спросил: «Почему ты смеешься, о Посланник Аллаха, да будут мои отец и мать выкупом за тебя?» Он ответил: «Два человека из моей общины предстанут перед Всемогущим Господом, и скажет один из них: „Господь мой, верни мне мое право, отобранное моим братом!“ Всевышний Аллах скажет: „Верни своему брату то, что принадлежит ему по праву!“ А тот ответит: „Господь мой! Не осталось ничего из моих благодеяний!“ И скажет Всевышний Аллах просящему: „Что ты будешь делать, ведь у него не осталось ничего из благодеяний“. Первый скажет: „Пусть он понесет часть моего бремени“». Тут глаза Посланника Аллаха ﷺ наполнились слезами, и он сказал: «Поистине, то будет великий день, когда люди будут нуждаться в том, чтобы кто-то понес часть их бремени!»

Потом он продолжил: «И скажет Аллах просящему: „Подними голову и посмотри на райские сады“. Тот поднимет голову и скажет: „Господь мой! Я вижу жилища, возведенные из серебра, замки из золота, украшенные жемчугом. Для какого пророка Ты приготовил это? Для какого искреннего Своего раба? Для какого шахида?“ Он ответит: „Для того, кто заплатит мне цену“. Этот человек воскликнет: „Мой Господь! Но кто же сможет заплатить цену всего этого?!“ Он ответит: „Ты“. Человек спросит: „Какова она?“ Всевышний ответит: „Твое прощение, дарованное своему брату“. Он скажет: „Господь мой! Я уже простил его!“.

И скажет Всевышний Аллах: „Возьми своего брата за руку, и вместе войдите в Рай“». После этого Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Бойтесь Аллаха, налаживайте хорошие отношения друг с другом, ибо Аллах налаживает отношения между верующими».

Теперь подумай о себе: если твоя скрижаль не будет содержать в себе записи о несправедливостях, или Он облагодетельствует тебя и простит их, и при этом ты испытаешь абсолютное счастье: как ты

будешь покидать место Суда после того, как тебя одарят прощением, счастьем, после которого нет счастья, благом, к которому и не приближается тленность? Тогда твое сердце взлетит от счастья и радости, лицо твое побелеет, озарится и станет светиться, как светится луна в ночь полнолуния. Вообрази свою гордость перед другими созданиями – ты пойдешь с поднятой вверх головой, налегке, ветер благополучия и прохладу довольства все на твоем лбу заметят. Все создания, и первые и последние, будут смотреть на тебя, твое состояние, будут завидовать тебе белой завистью, а ангелы будут идти спереди тебя и позади и взывать: «Это такой-то, сын такого-то, да будет доволен им Аллах и даст ему довольство, он будет вечно пребывать в счастье и никогда не познает горя!»

Разве ты не видишь, что это положение намного выше того, что ты можешь занять в сердцах людей своим видом, украшением, старанием и угодливостью?

И если ты знаешь, что лучше, то есть что два этих положения вообще не сравнимы, то приложи все усилия для достижения этой ступени посредством чистосердечности, искреннего намерения в своих отношениях с Аллахом – ведь это достижимо только таким способом!

А если все будет наоборот, да убережет нас от этого Аллах, когда в скрижали твоей найдется грех, который ты считал ничтожным, а он для Аллаха велик, то Аллах возненавидит тебя за него и скажет: «Да падет на тебя Мое проклятье, о дурной раб! Я не приму от тебя твоего поклонения!» Как только ты услышишь это, твое лицо почернеет, и ангелы прогневаются на тебя из-за гнева Всевышнего Аллаха и скажут: «И наше проклятье! И проклятье всех созданий!» В этот момент приведут к тебе адское воинство, которое прогневалось на тебя из-за гнева Создателя. Оно приблизится к тебе, такое страшное и ужасное. Они схватят тебя за волосы и поволокут лицом по земле на глазах у всех людей, которые будут смотреть на черноту твоего лица и на твое унижение. А ты будешь сыпать проклятьями и призывать гибель. А они скажут: «Не призывай сегодня одну гибель, но призывай много [видов] гибели!»

Ангелы возгласят: «Это такой-то, сын такого-то, Аллах опозорил его и унизил, возненавидел за его страшные грехи. Он вечно будет пребывать в горе и никогда не познает счастья!» Может быть, это случится из-за греха, который ты совершил втайне от рабов Аллаха,

или желая заслужить определенное положение в их сердцах, или боясь быть опозоренным перед ними. Какой же ты невежда, если боишься позора перед небольшой группой рабов Аллаха в тленном мире и не боишься большого позора перед тем великим множеством людей, к тому же Аллах возненавидит тебя и жестоко накажет, а адское воинство утащит тебя в Геенну! Это два твоих возможных положения, а ты все еще чувствуешь себя в безопасности!

Глава 38. О порицании имущества

Всевышний Аллах сказал: *«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток»* (63:9). И сказал Всевышний: *«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда»* (64:15).

А кто предпочитает свое имущество и своих детей тому, что есть у Аллаха, тот будет в убытке и понесет большие потери. Сказал Он ﷻ: *«Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений...»* (11:15).

И сказал: *«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается»* (96:6–7). И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха ﷻ! И сказал Всевышний: *«Страсть к приумножению увлекает вас»* (102:1).

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Любовь к богатству и высокому положению взращивают в сердце лицемерие, как вода взращивает траву».

И сказал он ﷺ: «Два лютых волка, впущенных в загон овец, вредят ему не меньше, чем любовь к высокому положению, богатству и влиятельности – религии мусульманина»[172].

Еще он ﷺ сказал: «Погибли приумножающие [богатство], кроме тех, кто поступал с ним так-то и так-то, но таких очень мало»[173].

---

[172] Хадис достоверный, передали ат-Табарани в аль-Аусате с хорошим иснадом и аль-Баззар. См.: аль-Маджма, 10/438.

[173] Имеет смысловые подтверждения в сборниках аль-Бухари и Муслима.

Однажды его спросили: «О Посланник Аллаха! Кто они – худшие члены твоей общины?» И он ответил: «Богатые».

Также он ﷺ сказал: «После вас придут люди, которые будут питаться самой вкусной пищей и разнообразными видами ее, будут носить самую красивую одежду и различные виды ее, их животы не будут насыщаться малым, а души не будут удовлетворяться и большим. Они будут всецело отданы мирской жизни, избрав своим божеством ее, а не Бога своего, избрав ее своим господом, к ней они будут возвращены и за своими похотями последуют.

И Мухаммад ибн ‘Абдуллах заклинает тех, кто доживет до того времени, тех, кто придет после вас и последует за вами – пусть не здороваются с ними, не посещают их больных, не следуют за их погребальными носилками и не уважают тех из них, кого они превозносят. А поступающий таким образом будет способствовать разрушению Ислама».

И сказал Пророк ﷺ: «Оставьте мирскую жизнь ее людям. А кто берет из мирской жизни больше того, что ему необходимо, приближается к своей смерти, даже не чувствуя этого».

Пророк ﷺ сказал: «Сын Адама говорит: „Мое имущество! Мое имущество!“ А чем ты владеешь кроме того, что ты ешь и превращаешь в ничто, того, что ты надеваешь и превращаешь в лохмотья, или раздаешь в виде милостыни и этим оставляешь навечно?»[174]

Один человек сказал: «О Посланник Аллаха, почему я не люблю смерть?» Тот спросил: «У тебя есть имущество?» Этот человек ответил: «Да, о Посланник Аллаха». И тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Избавься от своего имущества, ибо сердце человека связано с его имуществом, и если он избавится от него, то захочет последовать за ним, а если оставит, то захочет остаться вместе с ним».

И сказал Пророк ﷺ: «У человека есть три спутника: один следует за ним до того, как заберут его душу, другой – до могилы, а третий – до Собрания в День воскрешения. Тот, кто последует за ним до того, как заберут его душу, – это его имущество. Который проводит его до могилы – его близкие. А до Собрания за ним последуют его дела»[175].

---

[174] Передали Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи.

[175] Хадис достоверный, передал ат-Табарани в аль-Кабире по разным цепочкам, одна из которых соответствует достоверному. См.: ат-Таргиб, 4/159.

Однажды ученики спросили ‘Ису ﷺ: «Почему ты ходишь по воде, а мы не можем этого?» Тот ответил: «Как вы относитесь к динару и дирхему?» Они ответили: «Хорошо». ‘Иса сказал: «Но для меня они то же самое, что глина».

Салман аль-Фариси ﷺ написал Абу ад-Дарде ﷺ: «Брат мой! Остерегайся брать из мирской жизни то, за что ты не сможешь отблагодарить, ибо я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Приведут имеющего блага мирской жизни, который был покорен Аллаху в отношении их, а его имущество будет в его руках. Каждый раз, когда Мост будет качаться под ним, оно будет говорить: "Иди, ибо ты выполнил свой долг перед Аллахом, касающийся меня". Потом приведут другого обладателя благ мирской жизни, который не был покорен Аллаху относительно их, – его имущество будет у него на плечах. Всякий раз, когда Мост будет качаться, оно будет говорить ему: "Горе тебе! Почему ты не выполнял свою обязанность перед Аллахом в отношении меня?" И так все время будет проклинать того человека и призывать на него гибель"».

Пророк ﷺ сказал: «Когда человек умирает, ангелы говорят: „Что он дал?" А люди говорят: „Что он оставил?"»

И сказал Пророк ﷺ: «Не выбирайте себе поселение, потому что тогда вы полюбите мирскую жизнь».

Рассказывают, что один человек обидел Абу ад-Дарду и оскорбил его, и тот сказал: «О Аллах! Сделай здоровым тело обидевшего меня, продли его жизнь и приумножь его богатство!»

Посмотри: он считал достаток бедой и наказанием, несмотря на здоровье и продолжительную жизнь, потому что оно неизбежно приведет к преступлению человеком границ дозволенного.

‘Али ﷺ положил один дирхем себе на ладонь и сказал: «Ты не принесешь мне пользы, пока не покинешь меня».

Повествуют, что ‘Умар ﷺ направил Зайнаб бинт Джахш дар. Она спросила: «Что это?» Ей сказали: «Это отправил тебе ‘Умар ибн аль-Хаттаб». Она сказала: «Да простит его Аллах!» Потом сняла накидку, которая была на ней, разорвала ее на части, сделала из них мешочки [для денег] и раздала их своим родным, близким и сиротам. После этого она подняла руки и произнесла: «О Аллах! Сделай так, чтобы после этого года я не получила дар ‘Умара!» И она стала первой женой Посланника Аллаха ﷺ, последовавшей за ним.

Аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом: унизит Аллах всякого возвеличившего дирхем!»

И сказали: «Сразу после того, как отчеканят дирхем или динар, шайтан берет их, кладет себе на лоб, потом целует и говорит: «Полюбивший вас становится моим истинным рабом».

Сумайт ибн ‘Аджлан сказал: «Поистине, дирхемы и динары – беда для лицемеров: из-за них те войдут в Огонь».

И Йахйа ибн Му‘аз сказал: «Дирхем – скорпион, не трогай его, не приняв всех мер предосторожности, ибо он может ужалить тебя и погубить, отравив своим ядом». Его спросили: «Какие же меры предосторожности нужно принять?» Он ответил: «Брать из разрешенного и отдавать на правое».

Аль-‘Ала ибн Зийад сказал: «Передо мной предстала мирская жизнь во всей своей красе, и я сказал: „Да защитит меня Аллах от твоего зла!" Она же в ответ произнесла: „Если ты хочешь, чтобы Аллах защитил тебя от моего зла, то возненавидь дирхем и динар". Потому что дирхем и динар – опоры мирской жизни, ведь с их помощью можно получить все ее блага, и воздерживающийся от них воздерживается от мирской жизни». И об этом сказали:

Поистине, я понял, и не думайте иначе:
Что благочестие связано с этим дирхемом:
Если ты можешь получить его, а потом оставляешь,
То знай, что богобоязненность твоя –
богобоязненность мусульманина.

Также об этом сказали:

Пусть не вводит тебя в заблуждение
Заплатанное платье человека
И плащ, надетый на голое тело.
Или лоб, на котором заметен след [от земного поклона].
Покажи этому человеку дирхем, и ты узнаешь,
Благочестив он или влюблен.

Рассказывают, что Маслама ибн ‘Абд аль-Малик пришел к ‘Умару ибн ‘Абд аль-‘Азизу, когда тот был при смерти, и сказал: «О повели-

тель правоверных! Ты сделал то, что до тебя не делал никто. Ты оставил своих детей без динара и дирхема», а у того было тринадцать детей. И сказал ʻУмар: «Посадите меня». Его посадили, и он произнес: «Ты говоришь, что я не оставил им ни дирхема, ни динара, но ведь я не лишал их того, на что они имеют право, и не давал им то, что по праву принадлежит другим. А дети мои либо покорны Аллаху – тогда Аллах воздаст им сполна, ведь Аллах заботится о праведных, либо они грешники – в этом случае мне не важно, что с ними будет».

И рассказывают, что Мухаммад ибн Ка'б аль-Карази получил большое богатство, и ему сказали: «Почему бы тебе не приберечь его для своих детей?» На что он ответил: «Нет, я приберегу его для себя у моего Господа и приберегу [довольство] моего Господа для своих детей».

Один человек сказал Абу ʻАбд Раббихи: «Брат мой! Не уходи со злом, оставив своих детей с добром!» И Абу ʻАбд Раббихи выделил из своего имущества сто тысяч дирхемов.

Йахйа ибн Муʻаз сказал: «Два несчастья, о которых не слышали ни первые, ни последние, случаются с рабом при смерти из-за его имущества». Его спросили: «Что это?» Он ответил: «Забирают его полностью, и за все он будет спрошен».

Глава 39. О делах, Весах и мучении Ада

Брат мой! Никогда не переставай думать о Весах, раздаче книг справа или слева, и, поистине, люди, дав отчет, разделятся на три группы:

Первая группа – те, у которых нет ни одного благодеяния. Из Геенны выйдет черная шея и схватит их, как птица схватывает зерно, обернется вокруг них и бросит в Огонь проглатывающий, и воззовут над ними: «Горе, после которого не будет счастья!»

Вторая группа – это те, у которых нет ни одного плохого дела. Глашатай воззовет: «Пусть поднимутся те, кто всегда и во всем благодарили Аллаха». Они поднимутся и спокойно отправятся в Рай. Потом сделают то же самое с теми, кто выстаивал ночи в молитве, затем – с теми, кого не отвлекала мирская торговля от поминания Всевышнего Аллаха. И воззовут над ними: «Счастье, после которого не будет горя!»

Останется третья группа, и таких людей будет большинство – это те, которые смешивали плохие и благие дела. Они могут и не знать, но Всевышний Аллах, конечно, знает, чего у них больше – хороших или плохих дел. Но Аллаху не будет угодно, чтобы они сразу узнали это, чтобы показать Свою Милость при прощении и Справедливость при наказании. Раздадут скрижали и книги, содержащие благодеяния и проступки, и установят Весы. Все глаза будут трепетно следить за книгами: придут ли они справа? Или слева? Потом за стрелкой весов: склонится она в сторону совершенных грехов или в сторону благодеяний? Это будет ужасное состояние, когда будут метаться в страхе умы созданий.

Аль-Хасан поведал, что однажды Посланник Аллаха ﷺ лежал, положив голову на колени ʻАиши, да будет доволен ею Аллах, и заснул. Она вдруг вспомнила Последнюю жизнь и заплакала. Слезы ее потекли и капнули на щеку Посланника Аллаха ﷺ. Он проснулся и спросил: «Почему ты плачешь, ʻАиша?» Она ответила: «Я вспомнила Последнюю жизнь. Вспомните ли вы свою семью в День воскрешения?» Он ответил: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: в трех положениях каждый будет помнить только о себе: когда установят Весы и станут взвешивать дела, и будет наблюдать сын Адама, отяжелеет чаша его весов или останется легкой; когда будут раздавать скрижали, и будет смотреть он: получит он ее справа или слева; и во время прохождения по Мосту»[176].

И передают, что Анас сказал: «В День воскрешения приведут сына Адама и поставят между чашами Весов, а рядом с ним встанет ангел. И если чаша Весов, [на которой будут благодеяния], перевесит, он скажет голосом, который услышат все: „Такой-то познал счастье, после которого не будет горя!“ А если эта чаша Весов раба взлетит вверх, ангел скажет голосом, который услышат все: „Такой-то познал горе, после которого не будет счастья!“ И если чаша его благих дел окажется легкой, то придет адское воинство, в котором у каждого во-

[176] Передал Абу Дауд аль-хафиз аль-Ираки в выводе хадисов аль-Ихйа (4/520) сказал: «Его иснад хороший».

ина будут плети из железа, все воины там будут одеты в одежды из огня, и они заберут долю Огня в Огонь».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ о Дне воскрешения: «Это день, когда Всевышний Аллах позовет Адама ﷺ и скажет: "Отправь тех, кто должен отправиться в Ад". Тот спросит: "А сколько их?" Всевышний ответит: "Из каждой тысячи – девятьсот девяносто девять"». Услышав это, сподвижники погрузились в молчание, и не видно было улыбок. Увидев, что произошло с его сподвижниками, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Знайте и радуйтесь: клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, поистине, с вами есть создания, которых не было ни с кем, но которых было много с теми, кто погиб из людей и сынов сатаны». Его спросили: «Кто они, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Йаджудж и Маджудж». И добавил: «Творите дела и радуйтесь, клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада: в день Воскрешения вы среди людей будете как родинка на боку верблюда или как маленькая отметина на лопатке животного»[177].

О небрежный, поглощенный заботами этой мирской жизни, приближающейся к своему закату, перестань думать о том, что ты покинешь, и начни думать о том, куда ты придешь. И, поистине, тебе ведь сказали, что все войдут в Огонь, Всевышний сказал: *«Каждый из вас войдет туда* (в Геенну). *Таково окончательное решение твоего Господа. Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях»* (19:71–72).

И ты, без сомнения, попадешь туда, и есть сомнение в том, что ты спасешься. Так прочувствуй же сердцем ужас всего этого, может быть, это поможет тебе действовать ради спасения. Посмотри на создания, которые уже испытали из бед Воскрешения, что им было суждено испытать, и сейчас в страшном и тяжелом положении ждут истину его вестей и заступничества его заступников. А беззаконников уже покрыла тьма, и поглотил их Огонь пылающий, они уже слышат его вой и громыхание, свидетельствующие о силе гнева и ненависти.

И тогда поймут преступники, что гибель их неизбежна, и соберутся в общины, пока создания не осознают свой дурной конец. Выйдет

[177] Хадис достоверный, имеет много свидетелей (хадисов), с похожими словами передали Ахмад и ат-Табарани в более коротком виде, аль-Хайсами сказал: «Его иснад хороший». См.: аль-Маджма, 10/722.

глашатай из адского воинства и скажет: «Где такой-то, сын такого-то, который все тешил себя пустыми и долгосрочными надеждами и терял свое время, творя плохие дела?» Этого человека выведут, погоняя ударами железных плетей, встретят самыми страшными угрозами и поведут к самым страшными наказаниям. Его кинут на самое дно Геенны и скажут ему: *«Вкушай, ведь ты могущественный, благородный!»* (44:49).

И поселят их в жилище тесном, темном, запутанном, заключение в котором длится вечность, в котором разжигают Огонь, и в котором пить они будут кипяток. А жить будут в Геенне, адское воинство будет их бить, и горе их будет объединять. И все они будут желать гибели, но не будет им спасения, ноги их привяжут к волосам, лица их почернеют от совершенных ими грехов, и будут звать их со всех сторон, и будут они кричать в углах Ада и по его сторонам: «О Малик[178]! Оказалось правдой обещанное нам. О Малик! Нам тяжело от железа! О Малик! Наша кожа приготовилась! О Малик! Выведи нас отсюда, и, поистине, мы не повторим больше того, что совершали!»

А адское воинство скажет: «Сейчас вы захотели покоя?! Но не выйдете вы из дома унижения! Замолчите и не говорите ни слова. Если вас выпустить, вы непременно начнете совершать то, что вам запретили!» Тогда беззаконники опустят голову и станут сожалеть об упущенном в отношении Аллаха, но не спасет их раскаяние и недостаточно будет сожаления, и кинут их, связанными, на лица. Огонь будет сверху, и Огонь будет снизу, и справа будет Огонь, и слева будет Огонь – они будут тонуть в Огне. Едой их будет Огонь, и питьем их будет Огонь, и одеждой их будет Огонь, и постелью их будет Огонь. Они будут в Огне разрывающем и одежде капающей, и бить их будут плетьми, и будут они страдать от тяжести оков. Они будут выть в тесноте и разрываться на части на его ступенях, прибегая к его темноте. И будут они кипеть в Огне, как в котле, и призывать гибель и вопить. И как только они будут поднимать бучу, прольют на них сверху кипяток, который сожжет все, что внутри, и их кожу. У стражников Ада будут железные палицы, о которые разобьются лбы грешников, и изо рта прольется гной. Печени их от жажды разорвутся, и глаза потекут по щекам. С щек опадет мясо, с головы их опадут волосы и кожа. И каждый раз, когда кожа их обгорит, ее заменят другой,

[178] Малик – ангел, являющийся стражем Ада.

и кости останутся без мяса, душа останется лишь в нервах и сосудах, и они будут высыхать от пыла того Огня, а грешники будут желать смерти, но не будет им смерти.

Каково будет твое состояние, если ты на самом деле увидишь их, их почерневшие от кипятка лица, ослепшие глаза, немые языки, сгорбленные спины, сломанные кости, отрезанные уши, кожу, висящую клочьями, руки, привязанные к шее, и волосы, прикованные к ногам? Они будут двигаться по Огню на лицах, щеками касаясь железных шипов. Языки Пламени будут ходить по их внутренним органам, а змеи и скорпионы Геенны будут ползать по ним снаружи.

Это лишь немногое из мучений, а сейчас посмотри на подробное описание их бед, а также на долины Геенны и ее части:

Пророк ﷺ сказал: «Поистине, в Геенне есть семьдесят тысяч долин, в каждой из них семьдесят тысяч ущелий, в каждом ущелье семьдесят тысяч гадюк и семьдесят тысяч скорпионов: все неверующие и лицемеры непременно пройдут через все это».

И передал ʻАли ؓ: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Просите у Аллаха защиты от долины вади Печали или от ямы Печали". Его спросили: „О Посланник Аллаха! Что такое вади Печали или яма Печали?" Он ответил: „Это вади в Аду, от которого сам Ад просит спасения по семьдесят раз в день – Аллах приготовил его для чтецов, читающих напоказ"»[179].

Это – об огромном размере Геенны и о том, как многочисленны ее долины. Это соответствует количеству долин земного мира и его желаний. А дверей в Аду семь – столько же, сколько органов, посредством которых раб ослушивается Аллаха. Эти двери находятся друг над другом: самая верхняя – джаханнам, потом – сакар, потом – лаза, потом – аль-хутама, потом – ас-саʻир, потом – аль-джахим, потом – аль-хавийа.

А сейчас посмотри, как глубока аль-хавийа, и, поистине, она бездонна, как бездонны желания мирской жизни. И как одно желание в земной жизни непременно ведет к другому, еще большему, так и бездны в Аду – одна ведет к другой, еще более глубокой.

Абу Хурайра сказал: «Однажды, будучи с Посланником Аллаха ﷺ, мы услышали грохот. Посланник Аллаха ﷺ спросил: „Знаете, что

[179] Передал аль-Байхаки с хорошим иснадом от Али. См.: ат-Таргиб, 4/346.

это?" Мы ответили: „Аллах и Его Посланник знают об этом лучше". Он сказал: „Это камень, кинутый в Геенну семьдесят лет назад, – только что он достиг ее дна"»[180].

Посмотри, как различаются ступени Ада, и, поистине, ступени Последней жизни различаются так же, как различается приверженность людей мирской жизни: есть тот, кто предан ей всей душой, он как будто погряз в ней; есть тот, кто погрузился в нее до определенного уровня, – так же различается и то, насколько поглотит их Огонь, ибо Аллах не бывает несправедлив даже на вес пылинки, и наказание для обитателей Ада не может быть одинаковым для всех, но у каждого – своя мера по степени его непокорности и греха. Но даже если тому, кому предписано самое слабое наказание, предложить земную жизнь со всеми ее благами и красотами, [и он откажется, этим] он откупится от тяжести своего положения.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Обитатель Ада, которому предписано самое слабое наказание, в День воскрешения наденет обувь из Огня, которая будет раскалена так, что закипят его мозги»[181].

А теперь посмотри на тех, кому было дано облегчение, но извлеки урок из положения того, кому придется нелегко. И если тебя начнут одолевать сомнения о наказании Ада, то приблизь свой палец к пламени и сравни то с этим. Потом знай, что сравнение твое ошибочно, ибо огонь в земной жизни несравним с Огнем в жизни Последней. Но так как это – самое сильное наказание в мире этом, то наказание в Аду можно сравнивать с ним. Ах, если бы обитатели Ада были подвержены такому огню, как этот! Они покорно подчинились бы этому, желая избежать того, чему они подвергались прежде. Об этом сказано в некоторых хадисах, гласящих: «Пламя Ада было омыто в семидесяти водах милости, чтобы обитатели земного мира могли терпеть его».

И Посланник Аллаха ﷺ ясно описал Геенну, сказав: «Всевышний Аллах жег Геенну в течение тысячи лет, пока она не покраснела. Потом Он жег ее еще тысячу лет, пока она не побелела. Потом еще тысячу – пока она не почернела. И она темная и черная».

И сказал он ﷺ: «Ад пожаловался своему Господу и сказал: „Господи! Часть меня съедает другую часть!" И Он дал ему две передыш-

[180] Передал Муслим, 4/2184-2185 н.31.
[181] Передал Муслим, 1/196 х.312.

ки – одну зимой, другую летом. И самое худшее, что вы видите летом, – это от его жара. И самое суровое, что вы видите зимой, – от его холода»[182].

Анас ибн Малик сказал: «Приведут одного человека из неверующих, который в земной жизни жил лучше всех, и окунут на мгновение в Огонь, а потом спросят: „Видел ли ты когда-нибудь что-то хорошее?“ Он ответит: „Нет“. Потом приведут человека, который в земной жизни подвергался самым сильным лишениям, окунут его на мгновение в Рай, а потом спросят: „Видел ли ты когда-нибудь что-то плохое?“ Он ответит: „Нет“»[183].

И сказал Абу Хурайра: «Если бы в мечети было сто тысяч человек или больше, а потом там вздохнул бы один из обитателей Ада, то они все умерли бы»[184].

И один ученый сказал о словах Всевышнего *«Огонь будет сжирать их лица»* (23:104), что Огонь сожрал их лица один раз и все мясо с них упало к их ногам.

Посмотри, какой зловонный гной капает с их тел, так что они будут тонуть в нем, его называют аль-гассак.

Абу Са‘ид аль-Худри передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если одно ведро из гноя обитателей Ада прольется на землю, то все обитатели земли станут вонять»[185].

Это будет их напитком, когда они попросят пить. Их будут поить *«гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет»* (14:16–17), *«водой, подобной расплавленному металлу* (или осадку масла), *которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!»* (18:29).

Посмотри на их пищу, которую называют аз-заккум. Как сказал Всевышний Аллах: *«Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами Посланников, непременно вкусите от дерева заккум. Вы будете набивать им живо-*

[182] Передал Абу Йаля, и это его текст, и аль-Баззар с похожим текстом, и его передатчики соответствуют достоверному, аль-Хайсами сказал: «Он соответствует достоверному». См.: Маджма` аз-Заваид, 10/709–710.

[183] Это из достоверных хадисов Пророка ﷺ передал Муслим-4/2162 х.55

[184] Это из достоверных хадисов Пророка ﷺ передал Абу Йаля с неплохим иснадом. См.: ат-Таргиб, 4/242.

[185] Передал ат-Тирмизи, Ибн Хаджар сказал: «Его передал аль-Хаким и другие и аль-Хаким сказал: „С достоверной цепочкой“». См.: ат-Таргиб, 4/353, его считал слабым Али аль-Кари. См.: Мишкат аль-Масабих, 5680.

ты и запивать это кипятком, как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды» (56:51–55).

И сказал Всевышний: *«Это дерево, которое растет из основания Ада. Плоды его – словно головы дьяволов. Они будут пожирать их и наполнять ими свои животы. Потом они (плоды) будут смешаны для них с кипятком. А потом их вернут в Ад»* (37:64–68).

И сказал Всевышний: *«Они войдут в Огонь жаркий. Их будут поить из источника кипящего»* (88:4–5).

И сказал Всевышний: *«Воистину, есть у Нас оковы и Ад, еда, которой давятся, и мучительные страдания»* (73:12–13).

Ибн ‘Аббас передал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Если маленькая частичка аз-заккума упадет в моря земного мира, то испортит жизнь всем его обитателям"»[186].

А что говорить о тех, для которых это – пища?

И передал Анас: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Стремитесь к тому, чем вас прельщает Аллах, и остерегайтесь и бойтесь того, чем вас устрашает Аллах. И если бы одна капля из Рая была с вами в этой вашей земной жизни, то украсила бы ее, и если бы одна капля из Ада была с вами в этой вашей земной жизни, то испортила бы ее“».

И Абу ад-Дарда[187] передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На обитателей Ада нашлют голод, который сравнится с наказанием, которому они подвергаются, и они станут просить еды. Их станут кормить колючками, от которых не полнеют и которые не утоляют голод. Они снова попросят еды, и им дадут еду, которой они станут давиться. Тогда они вспомнят, что в земной жизни в таких случаях они пили воду, и они станут просить воды. Для них железными баграми поднимут воду, которая при приближении сожжет их лица, а проникнув вовнутрь, разорвет там все на части. Они скажут: „Позовите хранителей Ада!“ А потом обратятся к ним: *„Помолитесь вашему Господу, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день!“* (40:49). Те скажут: „Разве ваши Посланники не приходили к вам с ясными знамениями?“ Они ответят: „Конечно“. Те скажут: *„Тогда молитесь сами. Но мольбы неверующих безуспешны“* (40:50). Тогда обитатели Ада скажут: „Позовите Малика!“ Его

[186] Передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис хороший, достоверный», а также аль-Хаким, сказавший: «Достоверный, согласно условиям двух шейхов». См.: ат-Таргиб, 4/354.

[187] Это изречение принадлежит Абу ад-Дарде непосредственно, ат-Тирмизи сказал: «Люди (хадиса) не возводят этот хадис (до Пророка)». См.: ат-Таргиб, 4/355.

позовут, и они обратятся к нему: *„О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами!“* (43:77). И он ответит: *„Вы останетесь здесь навечно“* (43:77)».

Аль-А‘маш сказал: «Мне стало известно, что между временем их обращения и ответом Малика на него пройдет тысяча лет». И стражи скажут: «Обращайтесь к своему Господу, ибо нет никого лучше Него». Тогда грешники обратятся: *«Господи! Наше злочастие одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками»* (23:106–107). И Он ответит им: *«Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной»* (23:108). И тогда они потеряют надежду на что-то хорошее и начнут стонать, горевать и проклинать.

И сказал Абу Умама: «Посланник Аллаха ﷺ сказал о словах Всевышнего *„И поить его* (упорного притеснителя) *будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее“* (14:16–17) следующее: „Ее приблизят к нему, но он будет испытывать отвращение, а когда приблизится, то она сожжет его лицо, и все его волосы опадут. Когда он попьет ее, то внутренности его выйдут через задний проход“[188]. Всевышний Аллах сказал: *„Поят кипящей водой, которая разрывает их кишки“* (47:15). И сказал Всевышний: *„Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо“* (18:29)».

Это будет их едой и питьем, когда они будут испытывать голод и жажду, а теперь посмотри на гадюк Ада и его скорпионов, на то, как они ядовиты, огромны и страшны, как мучают они его обитателей, ни на час не переставая кусать и жалить.

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Перед тем, кто получил от Аллаха богатство, но не выплачивал с него закят, предстанет лысое чудовище, которое станет душить его, а потом схватит своими челюстями и скажет: „Я твое богатство!“ Потом прочитал слова Всевышнего: *„Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по Своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В день Воскрешения их шеи будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете“* (3:180)»[189].

[188] Хадис остоверный, передали Ахмад и ат-Тирмизи.
[189] Передали два шейха.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, в Огне есть змеи, подобные шеям хорасанских верблюдов, жар от укуса которых будет чувствоваться сорок осеней. И, поистине, в нем есть скорпионы, подобные оседланным верблюдам, жар от укуса которых будет чувствоваться сорок осеней»[190]. Эти змеи и скорпионы будут жалить того, кем в земной жизни управляли жадность и дурной нрав, кто обижал людей. А остерегавшийся этого спасется от тех змей, и они не будут жалить его.

После всего этого подумай также о том, как будут увеличены тела обитателей Ада, ибо Всевышний Аллах увеличит их тела в размерах, в длину и в ширину, чтобы усилились их мучения, и они будут чувствовать жар Огня и укусы скорпионов и змей всеми частями тела, и так – непрерывно.

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Коренной зуб неверующего в Аду будет подобен горе Ухуд, а кожа его будет толщиной в расстояние, проходимое за три [дня]»[191].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Его нижняя губа будет свисать на грудь, а верхняя, поменьше, покроет его лицо». И сказал он: «Поистине, неверующий в День воскрешения будет тащить свой язык, а люди будут наступать на него».

И по причине огромного размера их тел Огонь будет пожирать их по несколько раз, а кожа и мясо будут обновляться.

Аль-Хасан сказал о словах Всевышнего: *«Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения»* (4:56) следующее: «Каждый день Огонь будет сжирать их семьдесят тысяч раз, и каждый раз после этого им будут говорить: „Вернитесь!“ И они снова будут становиться такими, какими они были».

Обитатели Ада будут плакать и выть, будут призывать гибель, так как это произойдет с ними сразу же, как они попадут в Огонь. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В тот день приведут Геенну, на ней будет семьдесят тысяч цепей, у каждой цепи будет семьдесят тысяч ангелов»[192].

И передал Анас, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На обитателей Ада нашлют плач, и они станут плакать, пока не закончатся у них

[190] Передали Ахмад и аль-Хаким, сказавший: «С достоверной цепочкой», только вместо «сорок осеней» сказано «семьдесят осеней».
[191] Передал Муслим.
[192] Передали Муслим и ат-Тирмизи. См.: ат-Таргиб, 4/5325.

слезы, потом они будут плакать кровью, пока на лице их не появятся рвы, по которым могли бы ходить корабли»[193]. И пока им будет позволено плакать, рыдать и проклинать, это будет как-то облегчать их положение, но потом им запретят и это.

Мухаммад ибн Ка'б сказал: «Обитатели Ада попросят о пяти вещах, четыре из этих просьб исполнят, но после пятой они больше никогда не будут говорить. Они скажут: *„Господь наш! По Твоей воле дважды мы были мертвы и дважды ты оживил нас. Мы признались в своих грехах. Нет ли пути к выходу?“* (40:11). И скажет Всевышний Аллах им в ответ: *„Это потому, что когда призывали одного Аллаха, вы не веровали. Если же к Нему приобщали сотоварищей, вы верили. Решение принимает только Аллах, Возвышенный, Великий“* (40:12). Потом они скажут: *„Господь наш! Мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно“* (32:12). Всевышний Аллах ответит им: *„Разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир?“* (14:44). Тогда они скажут: „Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде“. А Всевышний Аллах ответит им: *„Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и нет для беззаконников помощников“* (35:37). Потом они скажут: „Господи! Наше злосчастие одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками“. Всевышний Аллах ответит им: *„Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!“* (23:106–108). После этого они никогда больше не заговорят – и это будет самым сильным наказанием для них».

Малик ибн Анас ﷺ передает, что Зайд ибн Аслам сказал о словах Всевышнего *«Но теперь нам все равно: будем ли мы горевать или будем терпеть – нам негде укрыться»* (14:21) следующее: «Они терпели сто лет, потом горевали сто лет, потом терпели сто лет, а потом сказали: „Но теперь нам все равно: будем ли мы горевать или будем терпеть“».

И сказал Пророк ﷺ: «В День воскрешения приведут смерть в виде барана с бельмом на глазу, его зарежут между Раем и Адом и скажут: „О обитатели Рая! Вечное бессмертие!“ И: „О обитатели Рая! Вечное бессмертие!“»[194]

И передали, что аль-Хасан сказал: «Один человек выйдет из Ада спустя тысячу лет – о, как я хотел бы, чтобы это был я!» Однажды аль-Хасана увидели сидящим в углу и плачущим. Его спросили: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Я боюсь, что меня кинут в Огонь и не придадут этому никакого значения».

Это и есть виды мучений Геенны в общем виде и подробно, ее беды, печаль, горе, испытания и боль бесконечны. Но самое тяжелое из тех видов наказания – горе от того, что они не познают радостей Рая, не увидят Всевышнего Аллаха, будут лишены Его довольства, зная, что все это они продали за ничтожную цену, считанные дирхемы, ведь они продали все это за презренные желания в течение коротких дней, которые к тому же не были безоблачными, но были полны огорчения и расстройств. И они будут говорить про себя: «Горе нам! Как мы погубили себя, ослушиваясь своего Господа? Почему мы не принуждали себя к терпению в течение тех немногочисленных дней? Если бы мы потерпели, то эти дни уже прошли бы, а сейчас мы бы уже были рядом с Господом миров и наслаждались Его довольством!»

Как несчастны те, которые лишились того, чего лишились, и были испытаны тем, чем были испытаны! И не осталось с ними ничего из тех благ земной жизни и ее наслаждений, и потом, если бы они не видели наслаждений Рая, то их горе не было бы таким сильным, но они увидят их.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День воскрешения приведут в Рай людей из Ада. А когда они приблизятся к нему, почувствуют его запах, увидят его дворцы и то, что Аллах приготовил для его обитателей, услышат голос: „Уведите их отсюда, нет им доли в Раю!“ Они вернутся в великой печали, с которой не возвращались ни первые, ни последние, и скажут: „Господь наш! Если бы Ты ввел нас в Ад прежде, чем показать нам Свою награду и то, что Ты приготовил там для Своих приближенных, то нам было бы легче!“ И скажет Всевышний Аллах: „Именно этого я и хотел. Оставаясь одни, вы совершали предо Мной большие грехи, а людей вы встречали покорно и стара-

[193] Хадис слабый, передал Ибн Маджа в его иснаде Йазид ар-Раккаши. См.: ат-Таргиб, 4/5393.

[194] Со схожими текстами передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи.

лись казаться хорошими перед ними, в отличие от того, что вы давали Мне в своем сердце. Вы боялись людей, но не боялись Меня, возвеличивали людей, но не возвеличивали Меня, оставляли людям, но не оставляли Мне, и сегодня вы вкусите мучительное наказание и Я лишу вас вечной награды!"»

Ахмад ибн Харб сказал: «Мы предпочитаем тень солнцу, но не предпочитаем Рай Аду».

И сказал 'Иса ﷺ: «Сколько людей со здоровым тёлом, красивым лицом и красноречивым языком окажутся кричащими в Аду».

И сказал Дауд: «Боже! Я не в состоянии вытерпеть жар Твоего солнца, так как мне вытерпеть жар Твоего Огня? Я не в состоянии вытерпеть Твою милость, так как мне вытерпеть Твое наказание?»

Посмотри, несчастный, на эти беды, и знай, что Всевышний Аллах создал Огонь и его беды, и создал его обитателей, которых не становится ни меньше, ни больше, – это уже решено и завершено. Всевышний Аллах сказал: *«Предупреди их о дне Печали, когда решение уже будет принято. Но они проявляют беспечность и не веруют»* (19:39). Клянусь, это указание на День воскрешения, точнее, на извечность, а в День воскрешения все узнают о принятом решении.

Я удивляюсь тебе, – как ты смеешься, забавляешься и занимаешься ничтожными делами мирской жизни, не зная, какое решение принято в отношении тебя? А если ты скажешь: «Как бы мне хотелось узнать, куда я попаду? Где будет моя конечная обитель? И какое решение принято в отношении меня?» – то я отвечу: «Есть знаки, по которым ты можешь узнать ответы на свои вопросы: посмотри на свое состояние и свои дела, ибо каждому облегчается путь к тому, для чего он был создан. И если для тебя открыт и облегчен путь блага, то радуйся, ибо ты будешь далек от Ада. А если с тобой происходит так, что как только ты захочешь сделать что-то хорошее, то возникают препятствия, мешающие тебе в этом, а когда ты захочешь сделать что-то плохое, то пути для этого открываются перед тобой, то знай, что все уже решено в отношении тебя. Ибо это указывает на исход так же, как дождь указывает на произрастание растений и дым указывает на существование огня. Всевышний Аллах сказал: *„Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве. Воистину, грешники окажутся в Аду“* (82:13–14). Изучи свое положение в свете этих двух аятов, и тогда ты узнаешь, в каком из двух Домов окажешься».

Глава 40. О достоинстве покорности

Знай, что покорность Аллаху ﷻ – основа всех благ, и Всевышний Аллах побуждает к ней во многих аятах, и для этого Он отправил посланников, чтобы вывести людей из тени нафса к свету знания Святейшего, чтобы они могли наслаждаться в обители блаженства, уготованной для богобоязненных, тем, что не видел глаз, о чем не слышало ухо и что не приходило на ум человека. Потому что люди не были созданы бесцельно, но *«дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим»* (53:31). Хотя Он не нуждается в их покорности, и их непокорность не нанесет Ему вреда и не уменьшит Его совершенства. *«Если же они возгордятся, то ведь находящиеся возле твоего Господа прославляют Его ночью и днем, и им это не наскучивает»* (41:38). *«Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе»* (41:46). *«Аллах богат, а вы бедны»* (47:38).

Удивительно, человек покупает раба и хочет, чтобы тот исполнял его приказы, выполняя его советы и слушая своего господина, хотя этот человек купил этого раба за ничтожную и тленную вещь. И он обижается и гневается на того за малейшую ошибку и даже может лишить того платы, прогнать или продать. Так почему же мы не покоряемся нашему истинному Господину, который создал нас, сделав нас совершенными, и окунул нас в ошибки, количество которых равно количеству капель дождя? Но, несмотря на это, Он не лишил нас ни одного из Своих благ и даров, без которых мы бы погибли, хотя и одной нашей ошибки достаточно для того, чтобы Он покарал нас, но Он дает нам отсрочку, чтобы у нас была возможность покаяться, тогда Он примет наше покаяние, простит нашу ошибку и скроет наш недостаток.

Разумный знает, кто более достоин покорности, и устремляется к Нему всем своим существом. Каждый раз, совершив грех, он раскаивается, возвращается к своему Создателю и не теряет надежду на Его милость, всеми силами и непрестанно благодарит Его за милости, чтобы быть записанным среди влюбленных и чтобы на момент прихода смерти быть тоскующим по своему Господу, а его Господин будет тосковать по нему еще сильнее.

Абу ад-Дарда сказал Ка‘бу ﷺ: «Он оповестил меня об одном аяте [в Торе], в котором Всевышний Аллах говорит: „Благочестивые желают встречи со Мной, но Я еще сильнее желаю встречи с ними“. А рядом с этим написано: „Стремящийся ко Мне находит Меня, а стремящийся к кому-то кроме Меня не находит Меня“». Потом Абу ад-Дарда добавил: «Свидетельствую, что я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, говорил это».

Рассказывают, что Всевышний Аллах сказал Дауду ﷺ: «Дауд! Оповести обитателей Моей земли о том, что Я люблю того, кто любит Меня, беседую с тем, кто беседует со Мной, и наслаждаюсь обществом того, кто наслаждается, поминая Меня. Я друг того, кто дружит со Мной, избранный того, кто избирает Меня и покорен тому, кто покорен Мне. Как только раб полюбит Меня и Я увижу это в его сердце, Я сразу приму его и полюблю такой любовью, в которой его не опередит ни одно из Моих созданий. Искренне стремящийся ко Мне находит Меня, а тот, кто не стремится ко Мне, не находит Меня. Так отстранитесь же, о люди земли, от тех соблазнов, в которых вы погрязли и идите к Моей милости, близости со мной и общению! Будьте близки ко Мне – Я буду близок к вам и полюблю вас, и, поистине Я создал Моих возлюбленных из глины Своего любимого друга Ибрахима, собеседника Мусы, избранного Мухаммада, и создал сердца стремящихся ко Мне из Моего света и смягчил их Своим Величием».

И поведали от одного из предшественников (*саляф*), что Всевышний Аллах внушил одному из искренних Своих рабов: «Среди Моих рабов есть такие, которые любят Меня и которых Я люблю, они скучают по Мне и Я скучаю по ним, они вспоминают Меня, и Я вспоминаю их, они смотрят на меня и Я смотрю на них. Если ты пойдешь по их пути, то Я полюблю тебя, а если отклонишься от него – возненавижу». Он спросил: «Господь мой! Как я могу узнать их?» Он ответил: «Они днем стерегут темноту, как стережет милостивый пастух своих овец. И возвращаются к закату солнца, как возвращается птица к своему гнезду на закате. А когда наступает ночь и землю покрывает тьма, когда раскладывают постели и приготавливают кровати, и каждый любящий уединяется со своим возлюбленным, они становятся ради Меня и поворачивают ко Мне лицо. Они обращаются ко Мне Моими словами и унижаются передо

Мной. Кто-то из них плачет, кто-то кричит, кто-то вздыхает и жалуется, другие стоят или сидят, находятся в земном или поясном поклоне. Клянусь Своим Зрением, чего только они не переносят ради Меня, и клянусь Своим Слухом, они не жалуются на отсутствие Моей любви. И с самого начала я даю им три вещи. [Первая:] Я озаряю их сердце Своим светом, и они знают Меня так же, как Я знаю их. Вторая: если даже небеса и земля будут на их весах, Мне все равно это покажется незначительным для них. Третья: Я поворачиваюсь к ним Своим Ликом, и никто не знает, что Я дам тому, к кому повернулся Своим Ликом!»

И в вестях Дауда ﷺ сказано, что Всевышний Аллах внушил ему: «Дауд! Сколько еще ты будешь вспоминать Рай и не будешь просить Меня о тоске по Мне?» Он спросил: «Господи! Кто они – тоскующие по Тебе?» Всевышний ответил: «Тоскующие по Мне – это те, которых Я очистил от всякой грязи, Я предупредил их об осторожности и сделал в их сердцах отверстие, сквозь которое они смотрят на Меня. И, поистине, Я держу их сердца в Своей Руке и кладу на Свое небо, потом зову избранных из Своих ангелов, которые, придя, совершают передо Мной земной поклон. И Я говорю им: „Я позвал вас не для того, чтобы вы поклонились Мне, но для того, чтобы показать вам тоскующих по Мне и похвастаться ими перед вами“. И, поистине, их сердца светят на Моем небе для Моих ангелов, как солнце светит для обитателей земли. Дауд! Я создал сердца тоскующих по Мне из Своего довольства и смягчил их светом Моего Лика. Я избрал их Своими собеседниками и сделал их тела местом, на которое Я смотрю на землю. Из их сердец Я провел путь, по которому они смотрят на Меня, и с каждым днем их тоска по Мне становится все сильнее».

Дауд сказал: «Господь мой! Покажи мне тех, кого Ты любишь!» Он ответил: «Дауд! Отправляйся на гору Ливана, там ты найдешь четырнадцать душ, среди которых будут молодые, пожилые и старые. Придя к ним, поприветствуй их от Моего имени и скажи им: „Ваш Господь приветствует вас и спрашивает вас: “Не нужно ли вам чего-нибудь, и, поистине, вы Мои возлюбленные, избранные и приближенные – Я радуюсь, когда радуетесь вы, и стремлюсь к вашей любви”“». Дауд ﷺ пришел к ним и увидел, что они сидят у ручья и размышляют о величии Аллаха ﷻ. Увидев Дауда, они встали, чтобы по-

кинуть его, тогда Дауд сказал: «Я Посланник Аллаха к вам, я пришел, чтобы передать вам послание вашего Господа».

Тогда они приблизились к нему, стали прислушиваться к его словам, а глаза устремили в землю. Дауд сказал: «Я посланник Аллаха к вам, Он приветствует вас и говорит: „Нужно ли вам что-нибудь? Обратитесь ко Мне, чтобы Я услышал ваш голос и вашу речь, и, поистине, вы Мои любимые, избранные и приближенные. Я радуюсь, когда радуетесь вы, и стремлюсь к вашей любви. Ежечасно Я смотрю на вас взглядом милостивой и доброй матери“».

Тогда слезы потекли по их щекам, и сказал самый старший из них: «Всеславен Ты! Всеславен Ты! Мы Твои рабы, сыны Твоих рабов, так прости же нам то, что мы упустили из зикра в прошлом!»

Другой сказал: «Всеславен Ты! Всеславен Ты! Мы Твои рабы, сыны Твоих рабов, так одари же нас благим взглядом в том, что между нами и Тобой!»

Третий сказал: «Всеславен Ты! Всеславен Ты! Мы Твои рабы, сыны Твоих рабов. Как можем мы осмелиться просить Тебя о чем-либо? Ведь Ты знаешь, что нам ничего не нужно из того, что мы уже имеем. Продли наше следование по Твоему пути – так Твоя милость и Твоя щедрость по отношению к нам станет полной и совершенной».

Четвертый сказал: «Мы прилагаем недостаточно усилий для достижения Твоего довольства, так помоги нам по Своей щедрости!»

Пятый сказал: «Ты создал нас из капли и облагодетельствовал нас способностью и возможностью размышлять о Твоем величии, как может осмелиться говорить тот, кто занят Твоим величием, и о Твоем могуществе, и мы просим лишь о том, чтобы Ты приблизил нас к Своему свету».

Шестой сказал: «Наши языки потеряли способность просить Тебя о чем-либо из-за Твоего величия, близости к Твоим приближенным и щедрости к Твоим возлюбленным».

Седьмой сказал: «Ты направил наши сердца к поминанию Тебя и дал нам возможность всецело отдаваться лишь Тебе, так прости же нас за то, что мы недостаточно усердно благодарим Тебя».

Восьмой сказал: «Ты знаешь, что нам нужно – это видеть Тебя».

Девятый сказал: «Как может осмелиться раб идти против воли своего господина? Если ты приказал нам попросить Тебя о чем-то, то

мы просим Тебя, чтобы Ты одарил нас светом с небес, который укажет нам путь во тьме».

Десятый сказал: «Мы просим Тебя о близости к Тебе, и чтобы она длилась долго».

Одиннадцатый сказал: «Мы просим Тебя о полноте блага в том, чем Ты одарил нас и облагодетельствовал».

Двенадцатый сказал: «Мы не нуждаемся ни в чем из созданного Тобой, но одари нас возможностью посмотреть на красоту Твоего Лика!»

Тринадцатый сказал: «Я прошу Тебя, чтобы Ты закрыл мои глаза на мирскую жизнь и ее людей, а сердцу моему не давал заниматься ничем, кроме Последней жизни».

Четырнадцатый сказал: «Я узнал, что Ты, Всевышний и Всеблагий, любишь Своих приближенных, так одари нас тем, что сердца наши будут заниматься лишь Тобой и ничем, кроме Тебя». Тогда Всевышний Аллах внушил Дауду ﷺ: «Скажи им, что Я услышал их слова и отвечу на то, что считаю благом для них. Пусть они все разойдутся и поселятся в хижинах: Я приоткрою завесу между Собой и ними, чтобы они увидели Мой свет и Мое величие».

Дауд сказал: «Господи! За что они получили от Тебя это?» Он ответил: «За благое предположение, отречение от мирской жизни и ее людей, за уединение и тайные беседы со Мной. И, поистине, их положения достигнет лишь отрекшийся от мирской жизни и ее людей, тот, кто не вспоминал ни о чем из нее, кто освободил свое сердце для Меня и предпочел Меня всем Моим созданиям. Тогда Я увижу его и освобожу его душу, подниму завесу между Мной и им, чтобы он увидел Меня, как человек видит перед собой какую-то вещь. Ежечасно Я буду показывать ему Свою щедрость и приближать его к свету Моего Лика. Если он заболеет, Я буду ухаживать за ним, как жалостливая мать выхаживает своего ребенка. Если он будет испытывать жажду – Я напою его и дам ему почувствовать вкус поминания Меня. Если Я сделаю это, закрою его душу от мирской жизни и ее людей, и он не будет любить ее. Он не будет отвлекаться от Меня на что-то другое и будет просить у Меня скорейшего прихода [смерти]. Но Мне будет ненавистно умерщвлять его, потому что когда Я смотрю на Свои создания, то смотрю на него. Он не видит ничего, кроме Меня. Встретив такого человека, ты увидишь, что его душа растаяла, тело исто-

щилось, и душа его уходит в пятки, когда он слышит обо Мне. Я хвастаюсь им перед Своими ангелами и обитателями Своих небес. Он боится все сильнее и все усерднее поклоняется Мне. Клянусь Своим величием и могуществом, Дауд, Я помещу его в высших садах, и он будет смотреть на Меня, пока не достигнет довольства и более».

И в вестях Дауда также сказано: «Скажи Моим рабам, стремящимся к Моей любви: „Не навредит вам, если Я отделю вас от людей и подниму завесу между Мной и вами, так что вы увидите Меня глазами вашего сердца. И не навредит вам, если Я лишу вас благ земной жизни и щедро наделю вас Своей верой. И не навредит вам ненависть созданий, если вы получите Мое довольство“».

Всевышний Аллах внушил Дауду ﷺ: «Ты думаешь, что любишь Меня. В таком случае, убери из своего сердца любовь к мирской жизни, ибо любовь ко Мне и любовь к ней не могут быть рядом в одном сердце. Дауд! Будь искренним с Моим возлюбленным и общайся поверхностно с людьми мирской жизни. Что касается твоей религии, то посвяти ее Мне, но не посвящай ее людям. Если тебе кажется, что что-то соответствует любви ко Мне, то держись за это. А если ты сомневаешься в чем-то, то со всей искренностью попроси Меня помочь тебе в решении этого вопроса, чтобы Я поспешил направить тебя и исправить, став твоим руководителем и указателем. Я буду давать до того, как ты попросишь, и буду помогать тебе в трудное время. И, поистине, Я поклялся, что вознагражу лишь того раба, по намерениям и целям которого Я вижу, что он хочет посвятить всего себя Мне и что он нуждается во Мне. Если ты из таких, то Я отдалю тебя от унижения и одиночества и поселю в твоем сердце довольство. И, поистине, Я поклялся Себе, что как только Мой раб обратится к своему нафсу, Я поверну его к нему. Ты не найдешь границ знания обо Мне, потому что у него нет границ. Если ты попросишь большего, Я дам тебе, и ты не увидишь границ Моей щедрости. Потом скажи сынам Исраиля, что нет родства между Мной и каким-либо из Моих созданий, и пусть их желание и стремление ко Мне становится все сильнее. Я наделю их тем, чего не видел глаз, о чем не слышало ухо и что не приходило на ум человека. Представь, что Я все время перед тобой, и смотри на Меня зрением своего сердца, и не смотри глазами, которые на твоей голове, на тех, чей разум Я закрыл от Себя, и они дали ему волю, и он осквернился тем, что Я лишил его Сво-

ей награды. И, поистине, Я поклялся Своим могуществом и величием, что не буду вознаграждать раба, вошедшего в Мою религию для пробы и откладывания на потом.

Будь смиренен с теми, кого ты учишь, и не превозносись над учениками, если бы обладающие Моей любовью знали, какое положение занимают у Меня ученики, то стали бы для тех землей, по которой они могли бы ходить.

Дауд! Если ты выведешь ученика из опьянения, в котором он пребывал, и спасешь его, Я запишу тебя среди тех, кто не будет испытывать стремления к созданиям и нужды в них.

Дауд! Крепко держись за Мои слова и бери от себя для себя, а не то Я лишу тебя Своей любви. И не лишай Моих рабов надежды на Мою милость. Ради Меня забудь о своих желаниях, ибо Я сделал их дозволенными для самых слабых Своих созданий. А сильные из них не думают о своих желаниях, ибо они не дают в полной мере вкусить сладость общения со Мной. Самое меньшее, чем Я могу наказать сильных, – это если Я закрою их разум, ибо Я не желаю мирскую жизнь для Своего возлюбленного и очищаю его от нее.

О Дауд! Не ставь между Мной и собой ученого, который своим опьянением лишит тебя Моей любви. Такие ученые – разбойники, грабящие Моих рабов – последователей. В том, чтобы преодолеть свои желания, тебе поможет частый и продолжительный пост, и остерегайся искушения разговения, ибо больше всего Я люблю частый и продолжительный пост».

Глава 41. О благодарности

Знай, что Всевышний Аллах в Своей Книге поставил благодарность рядом с поминанием, но сказал, что *«Поминание Аллаха – превыше всего»* (29:45). Всевышний сказал: *«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»* (2:152).

И сказал Всевышний Аллах: *«Зачем Аллаху ваши мучения, если вы будете благодарны и уверуете?»* (4:147).

И сказал Всевышний: *«Мы вознаградим благодарных»* (3:145).

И сказал Он ﷻ, повествуя от имени проклятого сатаны: *«Я непременно засяду против них на Твоем прямом пути»* (7:16). Сказали, что здесь имеется в виду путь благодарности. Потом он продолжил: *«И ты не найдешь большинство из них благодарными»* (7:17). И сказал Всевышний: *«Но среди Моих рабов мало благодарных»* (34:13).

Всевышний Аллах ясно сказал о том, что если раб будет благодарен, то Он наделит его еще большим: *«Если вы будете благодарить, то Я одарю вас еще большим»* (14:7). Но сделал исключение в том, что касается пяти вещей: в обогащении, ответе на молитву, наделении уделом, прощении и покаянии.

Всевышний сказал: *«Аллах обеспечит вас богатством из Своей милости, если пожелает»* (9:28). И сказал: *«Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему»* (6:41). Также Он сказал: *«Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает»* (2:212).

И сказал Всевышний: *«Но Он прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает»* (4:48). И сказал Он: *«Аллах прощает, кого пожелает»* (9:15).

И благодарность – одно из качеств Господа, ведь Всевышний сказал: *«Аллах – Благодарный, Выдержанный»* (64:17).

Аллах сказал, что первыми словами обитателей Рая будут слова благодарности: *«Они скажут: „Хвала Аллаху, который дал нам правдивое обещание"»* (39:74). И сказал: *«А их молитвы будут завершаться словами: „Хвала Аллаху, Господу миров"»* (10:10).

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кушающий и благодарящий находится на одной ступени с постящимся и терпящим»[195].

'Ата пришел к 'Аише и спросил ее: «Что самое удивительное из увиденного тобой от Посланника Аллаха ﷺ?» Она заплакала, а потом сказала: «Разве что-то, связанное с ним, может не быть удивительным? Однажды ночью он пришел ко мне и лег со мной, и моя кожа прикоснулась к его коже, он сказал: „О дочь Абу Бакра! Позволь мне поклоняться моему Господу!" Я ответила: „Поистине, я хочу, чтобы ты был рядом со мной, но твое желание для меня важнее". Я разрешила ему, он встал, чтобы совершить омовение, и совершил его, не проливая слишком много воды. Потом он встал на молитву и начал плакать так, что слезы его потекли по груди, потом он совершил поясной поклон и снова плакал. Совершил земной поклон и плакал. Потом поднял голову и плакал. Так он продолжал все время плакать, пока не пришел Билал и не сказал, что настало время утренней молитвы. Я сказала: „О Посланник Аллаха! Почему ты плачешь, ведь Аллах простил тебе все твои грехи – и прошлые и будущие?" Он ответил: „А разве я не должен быть благодарным рабом? Как мне не делать этого, когда Всевышний Аллах ниспослал мне: *"Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключенны знамения для людей разумеющих"* (2:164)"[196]».

[195] Хадис достоверный, передали аль-Бухари (в недостоверной форме му`алляк) и ат-Тирмизи с иснадом, подтвердив уровень хасан.

И это говорит о том, что плач никогда не должен прекращаться, и на эту тайну указывает поведанное об одном пророке: однажды он проходил мимо маленького камня, из которого выходило много воды. Этот пророк удивился, тогда Всевышний Аллах дал камню способность разговаривать, и тот сказал: «С тех пор как я услышал слова Всевышнего: *„топкой которого* (Огня) *являются люди и камни"* (2:24), я плачу от страха». Тогда этот пророк попросил Аллаха, чтобы Он не дал этому камню попасть в Огонь. Через некоторое время этот пророк увидел тот камень в таком же состоянии и спросил: «Из-за чего ты плачешь сейчас?» Он ответил: «То был плач страха, а это – плач благодарности». И сердце раба подобно камню, может быть, оно даже тверже, и оно смягчится, только если плакать и от страха, и от благодарности.

Пророк ﷺ сказал: «В День воскрешения скажут, чтобы встали прославляющие, тогда поднимется группа людей, над которыми поднимут знамя, и они пройдут в Рай». Его спросили: «Кто такие прославляющие?» Он ﷺ ответил: «Те, кто всегда и в любом случае благодарят Всевышнего Аллаха». И в другой версии сказано: «Те, которые благодарят Аллаха и в счастье и в горе».

И сказал он ﷺ: «Восхваление – одеяние Милостивого».

[196] Хадис передал Ибн-Хиббан в своем Сахихе; аль-Хафиз Ибн Касир сказал, что его также передал Абд ибн Хумайд в своем Тафсире и сказал, будто его передали Ибн Аби Хатим и Ибн Хиббан в своем Сахихе. См.: Тафсир Ибн Касир, 10/440–441.

И внушил Всевышний Аллах Аййубу ﷷ: «Поистине, благодарность – достаточное воздаяние для Меня от Моих приближенных».

Еще Всевышний Аллах внушил ему, описывая терпеливых: «Поистине, дом их – дом Мира, когда они войдут в него, Я внушу им, чтобы они благодарили Меня – это лучшие слова. Если они будут благодарить Меня, Я одарю их еще большим, и они еще дольше смогут смотреть на Меня».

Когда было ниспослано то, что касается накопления[197], 'Умар ؓ спросил: «Чем из имущества нам разрешено обладать?» И Пророк ﷺ ответил: «Обладайте поминающим языком и благодарящим сердцем»[198]. То есть он приказал владеть благодарящим сердцем вместо какого бы то ни было имущества.

И Ибн Мас'уд сказал: «Благодарность – половина веры».

И знай, что благодарность связана с сердцем, языком и частями тела. Что касается сердца, то это [означает] благие намерение и желания по отношению ко всем созданиям. Что касается языка, то это – проявление благодарности Всевышнему Аллаху словами, указывающими на это. А что касается частей тела, то это – использование благ, данных Всевышним Аллахом, для поклонения Ему и воздержание от использования их для ослушания Его. Так что благодарность глаз – это когда ты скрываешь недостатки мусульманина, увиденные тобой, благодарность ушей – когда ты скрываешь недостатки мусульман, о которых ты услышал. Это является частью благодарности, осуществляемой этими органами, за дары Всевышнего Аллаха. А благодарность языка – проявление довольства Всевышним Аллахом, и это было приказано.

Пророк ﷺ сказал одному человеку: «Как твои дела сегодня утром?» Тот ответил: «Хорошо». Он ﷺ повторял свой вопрос, пока на третий раз тот не ответил: «Хорошо, за что я благодарю Аллаха и восхваляю Его». Тогда он ﷺ сказал: «Это мне и было нужно от тебя».

Наши праведные предки спрашивали друг друга о делах с намерением услышать поминание Всевышнего Аллаха, чтобы благодарный был покорным, и из-за него задавший вопрос тоже был покорным. В их намерении не было показухи с целью выказать то, что они скучали друг по другу. Раб, которого спросили о его состоянии, может поблагодарить, либо пожаловаться, либо промолчать. Благодарность – это покорность. А жалоба для религиозных людей – некрасивый грех. Как может не быть некрасивой жалоба ни на что не способного раба на Господа миров, в руках которого все? И если раб не в состоянии терпеть испытание и предопределение и по причине слабости жалуется, то пусть эта жалоба будет обращена к Аллаху, ибо это Он прислал это испытание, и только Он может избавить от него. Когда раб унижается перед своим Господином – это величие, а когда он жалуется кому-то кроме Аллаха – это унижение. И если раб унижается перед таким же, как он, рабом, то это – самое большое унижение. Всевышний Аллах сказал: *«Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его»* (29:17). И сказал Всевышний: *«Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим»* (7:194). И благодарность языком является частью благодарности (вообще).

Группа людей пришла к 'Умару ибн 'Абд аль-'Азизу, да смилостивится над ним Аллах. Один юноша поднялся, чтобы начать говорить. 'Умар сказал: «Старшинство! Старшинство!» Тот ответил: «О повелитель правоверных! Если бы дело заключалось в возрасте, то среди мусульман нашлись бы люди и постарше тебя». Он сказал: «Говори!» Тот юноша сказал: «Мы пришли не по желанию и не из-за страха. Что касается желания, то твое достоинство стало его причиной. А что касается страха, то его мы не испытываем из-за твоей справедливости. Поистине, мы пришли, чтобы поблагодарить. Мы пришли, чтобы языком своим поблагодарить тебя, а затем уйти».

[197] Имеются в виду слова Всевышнего: *«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями»* (9:34).

[198] Хадис достоверный. Его текст от Саубана передали Ибн Маджа и ат-Тирмизи, сказавший: «Хадис – уровня хасан».

Глава 42. О порицании высокомерия

Аллах в Своей Книге порицает высокомерие во многих аятах, и Он порицает всякого возгордившегося тирана. Всевышний сказал: *«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то»* (7:146).

И сказал Всемогущий и Великий: *«Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана»* (40:35).

И сказал Всевышний: *«Они молили о победе, и каждый упорный притеснитель оказывался в убытке»* (14:15).

И сказал Всевышний: *«Воистину, Он не любит высокомерных»* (16:23).

И сказал Всевышний: *«Они надменно возгордились собой и совершили великое преступление»* (25:21).

И сказал Всевышний: *«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»* (40:60). И есть много других аятов в Коране, порицающих высокомерие.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не войдет в Рай тот, в чьем сердце есть высокомерие размером с горчичное зерно. И не войдет в Ад тот, в чьем сердце есть вера размером с горчичное зерно»[199]

И Абу Хурайра ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Всевышний Аллах говорит: „Высокомерие – Мое одеяние, величие – Мое покрывало, и того, кто отбирает у Меня хоть одно из них, Я без раздумий брошу в Огонь“»[200].

Абу Салама ибн 'Абд ар-Рахман сказал: «Встретились на ас-Сафа 'Абдуллах ибн 'Амр и 'Абдуллах ибн 'Умар. Ибн 'Амр прошел, оставив Ибн 'Умара плачущим. Его спросили: „Почему ты плачешь, о Абу 'Абд ар-Рахман?“ Он ответил: "Этот, – имея в виду 'Абдуллаха ибн 'Амра, – убежден, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: "Того, в чьем сердце есть высокомерие размером с горчичное зерно, Аллах бросит лицом в Огонь""»[201].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Человек будет продолжать следовать за своим нафсом, пока его не запишут среди тиранов, и тогда его постигнет то же наказание, что постигло их».

Однажды Сулайман ибн Дауд сказал птицам, людям, джиннам и животным: «Выходите!» И вышло двести тысяч людей и двести тысяч джиннов. И он поднялся, пока не услышал голос ангелов, про-

[199] Хадис с хорошим иснадом, передал ат-Табарани без второй части хадиса, начиная со слов: «И не войдет в Ад...»

[200] Хадис с достоверным иснадом, передали Абу-Дауд, Ибн-Маджа и Ибн-Хиббан в своем Сахихе с похожим текстом.

[201] Хадис с хорошим иснадом, передал Ахмад и передатчики – передатчики достоверного. См.: Маджма`аз-Заваид, 1/98.

славляющих Аллаха на небесах, а потом опустился, пока его ноги не коснулись моря. Тут он услышал голос, говорящий: «Если бы в сердце вашего хозяина было высокомерие весом с пылинку, Я бросил бы его вниз с высоты большей, чем та, на которую Я поднял его».

И сказал Пророк ﷺ: «Выйдет из Огня шея, на ней будет два уха, которыми она будет слышать, и два глаза, которыми она будет видеть. Она скажет: „Меня направили за троими: упорным притеснителем, тем, кто помимо Аллаха, призывал еще к какому-то божеству, и за художником“»[202].

И сказал Пророк ﷺ: «Не войдет в Рай скупой, притеснитель и человек с дурными привычками».

И сказал Пророк ﷺ: «Поспорили Рай и Ад. И сказал Ад: „Ко мне попадают лишь высокомерные и притеснители“. И сказал Рай: „А почему ко мне попадают лишь слабые из людей, низкие по положению и немощные?“ Тогда Аллах сказал Раю: „Поистине, ты Моя Милость, которой Я одариваю, кого пожелаю из Своих рабов“. И сказал Он Аду: „Поистине, ты Мое наказание, которым Я наказываю, кого пожелаю. И каждый из вас получит свою долю“»[203].

И сказал Пророк ﷺ: «Худший раб – тот, кто стал притеснять и враждовать, забыв Высочайшего и Могучего. Худший раб – тот, кто стал притеснять и предавать, забыв Великого и Возвышенного. Худший раб – тот, кто стал заноситься и обижать других, забыв Начало и Конец».

Сабит сказал: «До нас дошло, что однажды Посланнику Аллаха ﷺ сказали: „Как велик такой-то!“ Он ответил: „А разве не смерть после этого?“»

'Абдуллах ибн 'Амр передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нух ﷺ, когда к нему пришла смерть, позвал двух своих сыновей и сказал им: „Поистине, я приказываю вам две вещи и запрещаю вам две вещи: я предостерегаю вас от многобожия и высокомерия, и приказываю вам *Ля иляха илля-Ллах* ('Нет божества, кроме Аллаха'). И, поистине, если положить на одну чашу весов небеса, землю и то, что на них, а на другую – *Ля иляха илля-Ллах*, то вторая переве-

[202] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи от Абу Хурайры и сказал, что хадис хасан (хороший), достоверный, гариб (одиночный в одном из поколений передатчиков).

[203] Хадис достоверный, передал Муслим с похожим текстом.

сит. И если небеса и земли были бы кольцом, и на него положили бы *Ля иляха илля-Ллах*, то оно раздавило бы их все. И я приказываю вам *Субхан Аллахи ва бихамдихи* ('Всеславен Аллах и хвала Ему'), ибо это – молитва всего и причина того, что все наделяется уделом"»[204].

Аль-Масих ﷺ сказал: «Блажен тот, кого Аллах научил Своей Книге, а потом он не умер притеснителем».

И сказал Пророк ﷺ: «Обитатели Ада – это высокомерный, скупой, гордец и накопитель, а обитатели Рая – слабые и довольствующиеся малым». И сказал он: «Поистине, больше всего мы любим и ближе всего к нам в Раю будут самые благонравные из вас. И, поистине, больше всего мы ненавидим и дальше всего от нас будут болтуны, хвастуны и высокомерные»[205].

И сказал он ﷺ: «В День воскрешения высокомерных воскресят в виде маленьких муравьев, по которым будут ходить люди, и в виде пылинок, над которыми будут возвышаться даже самые маленькие создания. Потом их поведут в одну из тюрем Геенны, называемую Булас, и там их будет пожирать самый страшный Огонь»[206].

И Абу Хурайра передал: «Пророк ﷺ сказал: "В День воскрешения высокомерных и притеснителей воскресят в виде маленьких муравьев, по которым будут ходить люди, и это будет указанием на то, насколько Всевышний Аллах пренебрегает ими».

Мухаммад ибн Васи'а передал: «Однажды я пришел к Билалу ибн Абу Бурде и сказал ему: „Билал! Поистине, твой отец рассказал мне от своего отца, от Пророка ﷺ, что в Геенне есть вади, называемое Хабхаб, и Аллах вправе поселить туда всякого высокомерного. Так остерегайся же, Билал, того, чтобы оказаться в числе его обитателей"».

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, в Аду есть замок, в который поместят высокомерных и закроют их там». И сказал он: «О Аллах! Я прибегаю к тебе от дуновения высокомерия!»

И сказал он ﷺ: «Тот, чья душа покинула его, а он далек от трех вещей, непременно войдет в Рай – это высокомерие, долг и злоба»[207].

[204] Хадис достоверный, передали Ахмад, аль-Бухари в книге аль-Адаб и аль-Хаким с неким добавлением в передаче, сказавший: «С достоверным иснадом».
[205] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис – хасан».
[206] Хадис достоверный, передали ан-Насаи и ат-Тирмизи (х.-4080), сказавший: «Хадис – хасан».
[207] Хадис достоверный, передали ат-Тирмизи и аль-Хаким, который сказал: «Хадис – достоверный».

И сказал Абу Бакр ас-Сыддик ﷺ: «Пусть не унижает один мусульманин другого, ибо даже самый маленький из мусульман для Аллаха велик».

И сказал Вахб: «После того как Аллах создал райский сад, Он сказал ему: „Не войдет в тебя высокомерный"».

Аль-Ахнаф ибн Кайс садился с Мус'абом ибн аз-Зубайром на скамейке. Однажды он пришел, а Мус'аб сидел, протянув ноги, и не убрал их. Аль-Ахнаф, садясь, немного задел того и увидел проявление недовольства на его лице. Тогда он сказал: «Удивительно, как сын Адама может быть высокомерным, ведь он вышел по пути мочи два раза!»

И сказал аль-Хасан: «Я удивляюсь сыну Адама: он один или два раза в день смывает своей рукой кал, а потом спорит с Могущественным небес! А ведь Он сказал: „*На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите?*" (51:21)».

И сказал Мухаммад ибн аль-Хусайн ибн 'Али: «Если в чьем-то сердце поселяется хоть немного высокомерия, то у него ровно настолько же становится меньше разума – мало было этого или много».

Когда Сулеймана спросили о плохом деле, которое не сможет стереть ни одно благодеяние, он ответил: «Высокомерие».

Однажды ан-Ну'ман ибн Башир, стоя на минбаре, сказал: «Поистине, у дьявола есть ловушки и западни. И, поистине, из его ловушек и силков – неблагодарность за милости Аллаха, похвальба тем, что дал Аллах, высокомерие по отношению к рабам Аллаха и следование за желаниями в том, что не ставит целью достижение довольства Аллаха. И мы просим у Всевышнего Аллаха прощения и благополучия в земной жизни и в жизни Последней по Его милости и щедрости».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Аллах не смотрит на мужчину, изар[208] которого волочится по земле, указывая на высокомерность этого человека»[209].

И сказал он ﷺ: «Как только человек начинает горделиво и самодовольно ходить в своей одежде, Аллах опускает его на земле, и он начинает двигаться по ней с треском, и так до Дня воскрешения»[210].

[208] Изар – вид одежды.
[209] Хадис достоверный, передал аль-Бухари.
[210] Хадис достоверный, опирается на то, что передали аль-Бухари, Муслим, Ахмад, аль-Баззар и др., все с похожим текстом.

И сказал Пророк ﷺ: «В День воскрешения Аллах не станет смотреть на того, кто из высокомерия опускает свои одежды до земли, и они волочатся по ней[211]».

И сказал Зайд ибн Аслам: «Я пришел к Ибн ‘Умару. И тут мимо прошел ‘Абдулла ибн Вакид в новой одежде, и я услышал, как Ибн ‘Умар сказал: „Сынок! Подними свой изар, ибо я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал, что Аллах не посмотрит на волочащего свое платье из высокомерия“»[212].

Поведали, что Посланник Аллаха ﷺ однажды плюнул себе на ладонь, потом ткнул туда пальцем и сказал, что Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Ты считаешь Меня бессильным, хотя сам ты был создан из подобного этому? Я создал тебя в совершенстве, и ты ходишь, полный сил, по земле, и она для тебя спокойна. А ты стал накоплять богатство и лишать его других. Но придет время душе покинуть тело, и тогда ты скажешь: „Я буду давать подаяние!“ Но где же время для подаяния?»

И сказал он ﷺ: «Когда моя община станет высокомерно ходить, а румы и персы станут служить им, Аллах сделает так, что одни из членов ее послужат наказанием для других»[213].

И сказал он ﷺ: «Тот, кто высокомерен душой и ходит самодовольно, встретит Аллаха, который будет разгневан на него».

И Абу Бакр аль-Хузали сказал: «Однажды, когда мы были с аль-Хасаном, мимо нас прошел Ибн аль-Ахтам (один из правителей), на котором была шелковая джубба[214]. Ниже пояса она ложилась складками, и из-под нее был виден его халат. Он шел очень довольный собой. Аль-Хасан посмотрел на него и сказал: „Фу! Фу! Высоко задрал нос, подбоченился, сделал гримасу высокомерия и смотрит так по сторонам. Какой же ты глупец! Смотришь по сторонам на милости, за которые ты не отблагодарил и о которых даже не вспомнил. Ты не выполняешь приказ Аллаха и не отдаешь должное Ему. Каждая часть твоего тела – это милость от Аллаха, а дьявол все это замечает. Клянусь Аллахом, если человек будет шагать как обычно или будет трястись как безумный, то это будет лучше, чем ходить так“. Ибн аль-Ахтам услышал это и подошел, чтобы извиниться. Аль-Хасан сказал: „Не извиняйся передо мной, но покайся перед Господом своим. Разве ты не слышал слова Всевышнего Аллаха: *"Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой!"* (17:37)“».

[211] Хадис достоверный, передал аль-Бухари. с похожим текстом.
[212] Хадис достоверный, передал аль-Бухари с похожим текстом.
[213] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи и Ибн Хиббан в своем Сахихе.
[214] Джубба – название верхней мужской одежды с широкими рукавами.

Однажды мимо аль-Хасана проходил юноша, одетый в роскошные одежды. Аль-Хасан подозвал его и сказал: «Сын Адама! Ты ослеплен красотой своих одежд, и ты кажешься себе очень достойным, как будто могила уже скрыла твое тело и как будто ты уже встретил свои деяния. Горе тебе! Лечи свое сердце, ибо от рабов Аллаху нужно лишь благочестие их сердец».

‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз, перед тем как стать халифом, отправился в хадж. Один человек увидел, как самодовольно тот шагает, ущипнул его за бок и сказал: «Так не шагает тот, у кого внутри кал!» ‘Умар, как бы извиняясь, ответил: «Дядя! Клянусь Аллахом, все части моего тела были побиты, пока я не научился ей (такой походке)!»

Мухаммад ибн Васи‘ однажды увидел своего сына, который шел высокомерно и самодовольно, позвал его и сказал: «Ты знаешь, кто ты? Что касается твоей матери, то я купил ее за сто дирхемов, а что касается твоего отца, то пусть Аллах не увеличивает количество подобных ему среди мусульман!»

Ибн ‘Умар, увидев однажды человека, одежды которого волочились по земле, сказал: «Воистину, у дьявола есть братья!» И повторил это два или три раза.

И поведали, что Мутарриф ибн ‘Абдуллах ибн аш-Шаххиййир однажды увидел аль-Мухаллаба, который горделиво шел в роскошной джуббе, и сказал: «О раб Аллаха! Эту походку ненавидит Аллах и Его Посланник!» Аль-Мухаллаб ответил: «Разве ты не знаешь, кто я?» Тот ответил: «Конечно, знаю: ты был создан из грязной капли, и в конце превратишься в разложившийся труп. А между этими двумя состояниями ты ходишь, наполненный калом». И аль-Мухаллаб пошел дальше, оставив ту свою походку.

И об этом же были написаны следующие строки:

Меня удивляет ослепленный своим видом,
Ведь вчера он был всего лишь грязной каплей.
А завтра, после своей сегодняшней красоты
Он окажется в могиле разложившимся трупом.

И сказал Халаф аль-Ахмар:

У нас есть друг, увлеченный властью,
Совершающий много ошибок и редко поступающий правильно.
Он надоедливее навозного жука,
Но когда он шагает, то становится горделивее орла.

Еще один поэт сказал:

Я сказал высокомерному, который сказал,
Что таких как он больше не будет:
«О тот, чей конец совсем близок!
Почему бы тебе не стать смиреннее?»

А Зун-Нун аль-Мысри сказал:

О гордец! Мы ведь были созданы из глины, и мир тебе!
Поистине, эта жизнь – предмет пользования,
А с приходом смерти все становятся равны.

Муджахид сказал о словах Всевышнего: *«А затем горделиво отправился к своей семье»* (75:33), здесь имеется в виду – важничая и с высокомерным видом.

Глава 43. О размышлении о прошедших днях и другом

Всевышний Аллах во многих аятах приказал нам раздумывать и размышлять. Всевышний сказал: *«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих»* (2:164). И сказал Всевышний: *«Он – тот,*

кто чередует ночь и день» (25:62). ʻАта сказал, что здесь имеется в виду чередование света и тьмы, удлинения и сокращения.

И как прекрасны слова, сказанные неким поэтом:

О тот, кто засыпает ночью, наслаждаясь ее началом!
Поистине, беда может нагрянуть и на заре.
Не радуйся ночи, начало которой приятно,
Ведь в конце ее может разгореться огонь!

Еще один сказал:

Поистине, ночи для людей – источник,
У которого сворачиваются и разворачиваются жизни.
Короткие ночи, если омрачены печалью, покажутся длинными,
А длинные, озаренные радостью, будут казаться короткими.

И Аллах похвалил размышляющих людей, сказав: «Которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: *„Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну!"*» (3:191). Ибн ʻАббас ﷺ сказал: «Воистину, группа людей размышляла об Аллахе ﷻ». А Пророк ﷺ сказал: «Размышляйте о созданиях Аллаха, и не размышляйте об Аллахе, ибо вы не сможете постичь Его своим разумом»[215].

Однажды Пророк ﷺ, выйдя, увидел людей, которые сидели и размышляли. Он спросил: «Почему вы не разговариваете?» Они ответили: «Мы размышляем о созданиях Аллаха, Всемогущий Он и Великий». Он сказал: «Так и продолжайте дальше: размышляйте о Его созданиях и не размышляйте о Нем. Воистину, на западе есть белая земля. Там есть создания Всевышнего Аллаха, которые никогда Его не ослушивались». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Неужели дьявол не приходит к ним?» Он ответил: «Они не знают, был создан дьявол или нет». Они спросили: «Эти люди – сыновья Адама?» Он ответил: «Они не знают, был создан Адам или нет».

ʻАта сказал, что однажды он вместе с ʻУбайдом ибн ʻУмайром отправился к ʻАише, да будет доволен ею Аллах. Она поговорила с ним из-за перегородки (занавеса), а потом спросила: «ʻУбайд! Почему ты

[215] Хадис достоверный, передал Абу Нуʻайм в аль-Хильйе.

не приходишь к нам почаще?» На что он ответил: «Потому что Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Не ходи часто в гости – милее будешь“». Потом он спросил: «Расскажи нам, что самое удивительное из увиденного тобой от Посланника Аллаха ﷺ?» Она, заплакав, сказала: «Все, связанное с ним, было удивительным. Однажды, в одну из моих ночей, он пришел ко мне и лег рядом, так что кожа его коснулась моей кожи. Потом сказал: „Позволь мне поклоняться моему Господу, Всемогущий Он и Великий“. Потом он поднялся, совершил омовение водой из бурдюка и встал, чтобы начать молитву. Тут он заплакал так, что борода его стала мокрой. Потом он совершил земной поклон, и от его слез земля стала мокрой. После этого он лег на бок и лежал так, пока не пришел Билал и не сказал, что настало время утренней молитвы. Билал спросил: „О Посланник Аллаха! Почему ты плачешь, ведь Аллах простил тебе все предыдущие и последующие грехи?“ Он ответил: „Как я могу не плакать, Билал, когда Всевышний Аллах ниспослал мне в эту ночь такой аят: *"Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене дня и ночи заключены знамения для обладающих разумом"* (3:190)“. Потом он добавил: „Горе тому, кто прочитал его и, поразмышляв над ним, не постиг его истинного смысла“».

Мухаммад ибн Васи‘а передал, что один из жителей аль-Басры приехал к Умм Зарр после смерти Абу Зарра и спросил ее о поклонении Абу Зарра. Она ответила: «Днем он сидел в какой-нибудь части дома и размышлял».

И передали, что аль-Хасан сказал: «Размышление в течение часа лучше, чем поклонение в течение целой ночи».

И аль-Фудайль сказал: «Размышление – зеркало, отражающее твои достоинства и недостатки».

А Суфьйан ибн ‘Уйайна часто цитировал такие строки:

Воистину, если человек умеет мыслить,
То из всего он извлечет урок.

И передали, что однажды апостолы спросили ‘Ису, сына Марйам: «О дух (от) Аллаха! Есть ли сегодня на земле кто-то, подобный тебе?» Он ответил: «Да, тот, чьи слова – это поминание зикр, чье молчание – размышление, и кто смотрит лишь для того, чтобы набраться мудрости».

И аль-Хасан сказал: «Если слова человека – не мудрость, то это – пустословие, если молчание его – не размышление, то это – небрежность, и если он смотрит не для того, чтобы набраться мудрости, то это – невнимательность».

И сказал он о словах Всевышнего *«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на Моей земле без всякого права на то»* (7:146), что здесь имеется в виду, что Аллах закроет их сердца от размышления об этом.

Абу Са‘ид аль-Худри передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Давайте глазам своим их долю поклонения». Его спросили: «О Посланник Аллаха! И какова их доля поклонения?» Он ответил: «Чтение Корана, размышление о его содержании и извлечение уроков из чудесного и необычного, что в нем».

Одна женщина, жившая в пустыне недалеко от Мекки, сказала: «Если бы богобоязненные своими мыслями достигли того блага в Последней жизни, что уготовано для них, они не смогли бы счастливо жить в земной жизни и не могли бы оставаться в ней спокойными».

Лукман подолгу сидел в одиночестве. Однажды проходящий мимо него слуга спросил его: «Лукман! Ты подолгу сидишь один. Если бы ты сидел вместе с людьми, то тебе было бы веселее». Лукман же ответил: «Воистину, продолжительное одиночество помогает дольше думать, а долгое размышление указывает на то, что человек идет по пути Рая».

И Вахб ибн Мунаббих сказал: «Если человек долго размышляет, то непременно познает что-то, а познав, человек непременно приступает к действиям».

И ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз сказал: «Размышление о милостях Аллаха – одно из лучших поклонений».

Однажды ‘Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал Сахлю ибн ‘Али, увидев того молчащим и размышляющим: «До какого места ты дошел?» Тот ответил: «До Моста».

И сказал Бишр: «Если бы люди думали о величии Аллаха, то никогда не ослушивались бы Его, Всемогущий Он и Великий».

Абу Шурайх однажды сел, прикрылся своей одеждой и начал плакать. Его спросили: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Я подумал о том, что жизнь моя проходит, что благодеяний у меня мало, а смерть моя приближается».

Абу Сулейман сказал: «Приучайте глаза свои к плачу, а сердца – к размышлению».

Еще Абу Сулейман сказал: «Размышление о мирской жизни закрывает сердце человека от Последней, и это – наказание для приближенных. А размышление о Последней жизни дает мудрость и оживляет сердца».

И сказал Хатим: «От поучения прибавляется знаний, от поминания зикра увеличивается любовь и от размышления усиливается страх».

Ибн ʻАббас сказал: «Размышление о благе ведет к совершению его, а раскаяние в совершенном зле ведет к оставлению его в будущем».

И поведали, что Всевышний Аллах сказал в одной из Своих Книг: «Воистину, Я не принимаю речей всякого мудреца, но смотрю на его цель и желание. И если его намерения и желания обращены ко Мне, Я превращаю его молчание в размышление, а слова – в благодарность, даже если он не говорит».

И аль-Хасан сказал: «Поистине, все разумные прибегали к поминанию (*зикру*) за помощью в размышлении, и к размышлению за помощью в зикре, пока сердца их не стали изрекать мудрость».

Исхак ибн Халаф сказал: «Дауд ат-Таи, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сидел в одну из лунных ночей на крыше своего дома. Он стал размышлять о царствиях небесном и земном, смотреть на небо и плакать и погрузился в раздумья так, что даже упал в дом своего соседа. Тогда его сосед, думая, что это вор, спрыгнул, как был, без одежд, со своей постели и схватил меч, но увидев Дауда, убрал меч и спросил: „Как ты упал с крыши?“ Тот ответил: „Я и не почувствовал этого“».

И аль-Джунайд сказал: «Самое лучшее и самое возвышенное собрание – это когда люди сидят, размышляя о единобожии и вдыхая аромат знания, пьют из кубка любви и смотрят наилучшим образом на Аллаха, Всемогущий Он и Великий». Потом он добавил: «Какое же это великое собрание! Какой же это приятный напиток! Блажен тот, кому было дано познать все это!»

И аш-Шафиʻи, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «За помощью в словах прибегайте к молчанию, и к размышлению – за помощью в познании сути вещей».

Также он сказал: «Трезвый взгляд на вещи спасает от соблазнов. Решимость спасает от нерадения и раскаяния. Размышление и раздумья указывают на осторожность. Проницательность и совещание с мудрыми людьми помогают управлять нафсом и видеть все в истинном свете. Так думай же перед тем, как решиться, осматривайся перед тем, как напасть, и советуйся перед тем, как кинуться вперед».

Также он сказал: «Добродетелей четыре: [первая] – мудрость, которая опирается на размышление. Вторая – целомудрие, опорой которого является управление желаниями. Третья – сила, основа которой – управление гневом. И четвертая – справедливость, которая основывается на равновесии сил души».

Глава 44. О силе страданий человека в момент смерти

От аль-Хасана передали, что Посланник Аллаха ﷺ вспомнил смерть, страдания и боль, испытываемые человеком в этот момент, и сказал: «Она подобна тремстам ударам мечом».

Однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили о смерти и страданиях человека при смерти, и он ответил: «Поистине, самая легкая смерть подобна вырываемой из шерсти колючке: разве может она выйти из шерсти, не будучи покрытой шерстью?» И он, однажды придя навестить больного, сказал: «Я знаю, что он чувствует: каждый его нерв без исключения испытывает боль».

Также ʻАли ؓ, побуждая людей воевать, говорил: «Если вас не убьют, то вы умрете [своей смертью]. И клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: тысяча ударов мечом для меня лучше, чем смерть на своей постели».

И аль-Авзаʻи сказал: «До нас дошло, что мертвый испытывает страдания смерти до тех пор, пока не начнется Сбор из могил».

И Шаддад ибн Авас сказал: «Смерть – самое страшная беда для верующего в земной и Последней жизнях. Она хуже, чем разрубание топорами, разрезание ножницами и кипение в котлах. И если бы мертвый воскрес и рассказал обитателям земли о смерти, они не смогли бы больше радоваться земной жизни и не смогли бы спать спокойно».

Зайд ибн Аслам передал от своего отца: «Если благих дел верующего недостаточно для достижения его ступени в Раю, то во время смерти страдания его усиливаются, чтобы, испытывая их, он получил награду и смог достичь той ступени. А если у неверующего осталось благодеяние, за которое он не успел получить награду, тогда его смертные страдания облегчаются, чтобы он таким образом был награжден за свое благодеяние, а потом отправился в Ад».

Один человек часто спрашивал больных о том, какой им кажется смерть? А когда он сам заболел, его спросили: «А какой ее находишь ты?» Он ответил: «Как будто небеса сравнялись с землей, и как будто душа моя выходит сквозь игольное ушко»[216].

И сказал Пророк ﷺ: «Внезапная смерть – милость для верующего и потеря для грешника»[217].

И поведали от Макхуля, что Пророк ﷺ сказал: «Если один волос мертвого положить на обитателей небес и земли, они умрут с соизволения Всевышнего Аллаха, ибо в каждом его волосе – смерть. И если смерть попадает на что-то, оно непременно умирает».

И поведали: «Если одна капля смертельных страданий попадет на горы земного мира, то они все растают».

Рассказывают, что когда Ибрахим ﷷ умер, Всевышний Аллах спросил его: «Какой ты нашел смерть, Мой любимый друг?» Тот ответил: «Это подобно тому, как вертел помещают в мокрую шерсть, а потом вырывают его». Всевышний сказал: «А ведь Мы, воистину, облегчили ее для тебя».

И расказывают, что когда душа Мусы ﷷ достигла своего Господа, Он спросил его: «Муса! Какой ты нашел смерть?» Муса ответил: «Мне казалось, что я похож на птицу, которую жарят: она не умирает, чтобы в смерти найти отдых, и не может спастись и улететь».

И Муса сказал: «Мне казалось, что я овца, с которой мясник живьем сдирает кожу».

Когда Пророк ﷺ умирал, рядом с ним стоял сосуд с водой, в который он опускал руку и протирал ею лицо. При этом он говорил: «О Аллах! Облегчи для меня агонию смерти!»[218] А Фатима, да будет

[216] См.: аль-Куртуби, ат-Тазкира, с.19.
[217] С похожим текстом хадис передал Абу-Дауд с достоверным иснадом в книге аль-Джанаиз, х.-3110.
[218] Хадис хасан, передали Ахмад, ат-Тирмизи и др. И сказал ат-Тирмизи: Хадис хасан (хороший), гариб (одиночный в одном из поколений передатчиков).

доволен ею Аллах, говорила: «Какие муки испытывает мой отец!» На что Пророк ﷺ отвечал: «После этого дня твой отец не будет испытывать больше никаких мук»[219].

Однажды ‘Умар رضي الله عنه попросил одного ученого мужа рассказать ему о смерти. Тот ответил: «Да, о повелитель правоверных! Воистину, смерть подобна тому, как ветку, покрытую множеством шипов, вводят внутрь человека, и каждый шип уцепляется там за что-то. А потом ее вытягивает сильный человек, и она захватывает с собой часть его внутренностей и оставляет другую их часть».

И Пророк ﷺ сказал: «Поистине, когда раб находится в состоянии агонии, каждый его сустав прощается с другим и говорит: “Мир тебе! Ты покидаешь меня, и я покидаю тебя до Дня воскрешения”».

Это – об агонии смерти, переживаемой приближенными к Аллаху и Его возлюбленными. А что же говорить о нас, которые погрязли в грехах? И вместе с агонией смерти мы последовательно будет подвергаться бедам смерти, и, поистине, бед смерти три:

Первая – сила, с которой вырывают [душу], как мы уже рассказывали об этом. Вторая – то, что человек воочию увидит ангела смерти, и от этого сердце его наполнится страхом и ужасом. И даже самый сильный человек, увидев ангела смерти в том виде, в котором он забирает душу грешного раба, не выдержит этого.

И поведали, что Ибрахим ﷷ сказал ангелу смерти: «Ты можешь предстать передо мной в том виде, в каком ты забираешь душу грешного раба?» Тот ответил: «Ты не выдержишь этого». Он сказал: «Нет, выдержу». Тогда ангел сказал: «Отвернись от меня». Тот отвернулся, а повернувшись, увидел черного человека с вздыбленными волосами, издающего противный запах, изо рта и носа которого вырывался огонь и дым. Ибрахим ﷷ потерял сознание, а очнувшись, увидел, что ангел смерти принял свой прежний вид. Ибрахим сказал: «О ангел смерти! Если бы грешник, умирая, увидел бы только тебя в том виде, то ему было бы достаточно и этого».

Абу Хурайра поведал от Пророка ﷺ, что Дауд ﷷ был очень ревнивым человеком и, уходя, всегда запирал все двери. Однажды он все их запер и ушел. Его жена вышла и увидела во дворе мужчину. Она спросила: «Кто впустил тебя? Если придет Дауд, ему это не по-

[219] Хадис достоверный, передал аль-Бухари, 2/641.

нравится». Дауд пришел, увидел его и спросил: «Кто впустил этого человека?» Тот ответил: «Я тот, кто не боится царей, и тот, от кого они ничем не смогут укрыться». Дауд عليه السلام сказал: «Значит, ты ангел смерти», и он тут же исчез.

‘Иса عليه السلام однажды увидел череп, ударил его ногой и сказал: «Говори с соизволения Аллаха!» Тот ответил: «О дух (от) Аллаха! Я царь, живший в такое-то время. Однажды я сидел в своем дворце, на голове у меня была корона, меня окружали мои воины и приближенные, и вдруг передо мной явился ангел смерти. И все мои органы по очереди покинули меня, потом душа моя вышла к нему. Как бы я хотел, чтобы те собрания разъединились! Как бы я хотел, чтобы не было того общества!» Это беда, с которой сталкиваются непокорные, но исполняющие приказы Аллаха избегают ее. Пророки рассказали: «Смертельные страдания и боль от вырывания души, без ужаса, испытываемого человеком на ангела смерти, таковы, что если человек испытает их во сне, то вся оставшаяся жизнь станет невыносимой для него». А как же с тем, кто к тому же видит ангела смерти в подобном состоянии?

А покорный Аллаху увидит его в наилучшем виде.

‘Икрима поведал от Ибн ‘Аббаса, что Ибрахим عليه السلام был человеком ревнивым. И у него был дом, в котором он поклонялся Аллаху. Выходя, он непременно закрывал его. Однажды он вернулся и увидел внутри человека. Ибрахим спросил: «Кто впустил тебя в мой дом?» Тот ответил: «Меня впустил в него его Хозяин». Ибрахим сказал: «Я его хозяин». Тот произнес: «Меня впустил в него Тот, кто владеет им больше, чем ты». Ибрахим спросил: «Ты из числа ангелов, но кто именно?» Тот ответил: «Я ангел смерти». Тогда Ибрахим сказал: «Ты можешь предстать передо мной в том виде, в котором ты забираешь душу верующего?» Тот ответил: «Да. Отвернись от меня». Повернувшись, Ибрахим увидел юношу, прекрасного на лицо, в красивых одеждах и издающего приятный запах, и сказал: «О ангел смерти! Если даже верующий во время смерти не увидит ничего, кроме этого твоего вида, то ему будет достаточно и этого!»

Кроме ангела смерти, умирающий встречается с двумя ангелами, записывающими дела рабов. Вухайб[220] сказал: «До нас дошло, что

[220] Вухайб ибн аль-Вард Абу Умаййа – великий аскет, вдохновленный Господом. Ибн Идрис сказал: «Не видел я более поклоняющегося». Ибн аль-Мубарак сказал, что спросили Вухайба:

каждый умирающий видит двух ангелов, записывавших его дела. И если он был покорен Аллаху, то они говорят ему: „Да воздаст тебе Аллах благом за нас! Ведь были искренние собрания, которые мы посетили из-за тебя, и благие дела, при совершении которых мы присутствовали из-за тебя!“ А если он был грешником, то они говорят: „Да не воздаст тебе Аллах благом! Ведь были плохие собрания, которые мы посетили из-за тебя, плохие дела, при совершении которых мы присутствовали из-за тебя, и плохие слова, которые мы слышали из-за тебя! Да не воздаст тебе Аллах благом!“» После встречи с ними умирающий уже никогда не возвращается в земной мир.

И третья беда смерти – то, что непокорные увидят свое место в Аду, а до этого они будут находиться в сильном страхе. Ведь силы их уже иссякнут от агонии, и душа их уже смирится с тем, что ее забирают, но не покинет тело, пока они не услышат голос ангела смерти, говорящего одну из двух вестей. Или он скажет: «Радуйся, о враг Аллаха, Огню!» Или: «Радуйся, о друг Аллаха, Раю!» И этого боятся все разумные. И Пророк ﷺ сказал: «Ни один из вас не покинет этот мир, пока не узнает, где он окажется, и пока не увидит свое место в Раю или в Аду»[221].

Глава 45. О могиле и об отчете в ней

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Говорит могила мертвому, когда он попадает в нее: „Горе тебе, сын Адама, что отвлекло тебя от меня? Разве ты не знал, что я обитель соблазна, обитель тьмы, обитель одиночества и обитель червей? Что отвлекло тебя от меня, ведь ты часто проходил мимо меня?“ И если он был праведным человеком,

«Может ли грешник почувствовать вкус поклонения?» На это он ответил: «Нет, и даже тот, кто намеревается согрешить». Ас-Саури говорил: «Вставайте (и идите) к Лекарю», подразумевая Вухайба. Ибн Му`ин сказал: «(Он) сика – заслуживающий доверия». См.: Сийар А`лям ан-Нубаля, 7/198–199.

[221] Хадис передал Ибн Аби ад-Дуньйа в книге о смерти. Хадис имеет свидетелей (в виде других хадисов, подтверждающих его действительность).

то голос отвечает за него: „Ты видела, когда он велел делать одобряемое и удерживал от порицаемого?“ И говорит могила: „Воистину, я стану для него зеленым садом, и тело его озарится светом, и поднимется его душа к Всевышнему Аллаху“».

И сказал ‘Убайд ибн ‘Умайр ал-Лайси: «Каждый раз, когда кто-то умирает, его яма, в которой его погребают, обращается к нему: „Я обитель тьмы и одиночества. И если при жизни ты был покорен Аллаху, то сегодня я стану для тебя милостью, а если ты был непокорным, то сегодня я стану для тебя наказанием. Кто входит в меня покорным, покидает меня счастливым, а кто входит в меня непокорным, погибает“».

И сказал Мухаммад ибн Субайх: «До нас дошло, что когда человека помещают в могилу и его постигает наказание или что-то плохое, его соседи обращаются к нему и говорят: „Ты, кто остался в земной жизни после своих братьев и соседей! Почему ты не извлек урок из нашего положения? Почему ты не думал о нас, когда мы ушли раньше тебя? Разве ты не видел, что все наши дела прекратились, а тебе была дана отсрочка? Почему ты не сделал то, что упустили твои братья?“ И обращается к нему земля: „О соблазненный внешним блеском мирской жизни! Почему ты не извлек урок из положения твоих предшественников, которых скрыла земля, из тех, кто был соблазнен внешним блеском мирской жизни? Ведь всем им было уготовано оказаться на кладбище, а ты видел их, видел то, как близкие их предают его дому, участи попасть в который не избежать никому?“»

И сказал Йазид ар-Раккаши: «До меня дошло, что когда мертвого укладывают в могилу, его дела окружают его, а потом Аллах дает им способность разговаривать, и они говорят: „О раб, одинокий в своей яме! Нет больше у тебя друзей и родных. И сегодня у тебя нет даже собеседника!“»

И сказал Ка‘б: «Когда праведного раба укладывают в могилу, его благие дела окружают его: молитва, пост, хадж, закят, джихад, милостыня. Ангелы, обязанностью которых является наказание рабов, приближаются к нему со стороны ног, и тогда говорит молитва: „Отойдите от него! Он не достанется вам, потому что на них он выстаивал ночи в молитве ради Аллаха!“ Они приближаются к нему со стороны головы, и говорит пост: „Он не достанется вам, ибо долги-

ми днями он испытывал жажду ради Аллаха в земной жизни. Он не достанется вам!“ Они приближаются к нему со стороны тела, и говорят хадж и джихад: „Отойдите от него, ибо он уставал и душой и телом, совершая хадж, и боролся на пути Аллаха. Он не достанется вам!“ Тогда они приближаются к нему со стороны рук, и говорит подаяние: „Оставьте его! И, воистину, этими руками он ради Лика Всевышнего часто давал милостыню, которая затем попадала в Руку Аллаха. Он не достанется вам!“ Тогда ему скажут: „Добро пожаловать! Ты был приятен при жизни и приятен после смерти!“ Потом приходят ангелы милости и стелят ему постель из Рая, и накрывают его покрывалом из Рая. Потом могилу его расширяют настолько, насколько хватает глаз, и приносят светильник из Рая, который будет освещать его могилу, пока Аллах не выведет его из нее».

И передал ‘Убайд ибн ‘Умайр, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, мертвый слышит стук сандалий провожающих его, но никто не заговорит с ним, кроме его могилы, которая скажет: „Горе тебе, сын Адама! Разве ты не боялся меня, не боялся моей тесноты, вони, ужасов и червей? Так что же ты приготовил для меня?“»

И сказал аль-Бара ибн ‘Азиб, что однажды они с Посланником Аллаха ﷺ следовали за погребальными носилками одного из ансаров, и Посланник Аллаха ﷺ сел на могиле этого человека, опустив голову, и трижды сказал: «О Аллах! Я прибегаю к Тебе от мучений могилы». Потом сказал: «Поистине, когда к верующему приближается его конец, Аллах направляет к нему ангелов, лица которых подобны солнцу. Они приносят его гроб и саван, а потом садятся вокруг него и заполняют все пространство вокруг. И когда его душа покидает его, все ангелы между небом и землей и все ангелы на небе благословляют этого человека. Двери небес открываются перед ним, и каждая дверь хочет, чтобы его душа вошла через нее. Когда он поднимается, [ангелы] говорят: „Господи! Твой раб такой-то!“ А Он отвечает: „Верните его обратно и покажите ему почести, приготовленные Мной для него, ибо Я обещал ему: *"Мы сотворили вас из нее* (земли), *в нее Мы вас вернем"* (20:55)“. И он слышит звук их шагов, когда они уходят, а потом ему говорят: „Ты! Кто твой Господь? Какова твоя религия? И кто твой пророк?“ Он отвечает: „Мой Господь – Аллах, моя религия – Ислам и мой пророк – Мухаммад ﷺ“. Тогда они сильно ругают его, и это – последнее искушение, которому подвергается мертвый.

Сказав это, он услышит голос, говорящий: „Ты сказал правду". И это означают слова Всевышнего: *„Аллах поддерживает верующих твердым словом"* (14:27)».

Потом к нему приходит некто прекрасный на лицо, издающий приятный аромат и в красивых одеждах, и говорит: «Радуйся милости Твоего Господа и райским садам, где вечное блаженство!» Этот человек спрашивает: «И да обрадует тебя Аллах добром! Кто ты?» Тот отвечает: «Я – твои праведные дела. Клянусь Аллахом, я знаю, что ты спешил быть покорным Аллаху и старался не ослушиваться его. И да воздаст тебе Аллах благом!» Потом скажут, чтобы ему постелили постель из Рая и открыли дверь, выходящую в Рай. Ему постелят постель из Рая и откроют дверь, выходящую в Рай. И он скажет: «О Аллах! Ускорь приближение Часа, чтобы я смог вернуться к своим родным и своему имуществу!»

А что касается неверующего, то когда приближается время расстаться с земной жизнью и перейти в загробную, к нему спускаются огромные и ужасные ангелы, несущие с собой огненные одежды и рубахи из жидкой смолы. Они окружают его, пока душа его не покинет тело, и тогда все ангелы между небом и землей и все ангелы на небе проклинают его. Двери небес закрываются, и каждой из них ненавистно, чтобы он вошел через нее. А когда он со своей душой поднимается, его бросают вниз и говорят: «Господи! Такого-то Твоего раба не приняли ни небо, ни земля!» И говорит Аллах, Всемогущий Он и Великий: «Верните его обратно и покажите зло, уготованное Мной для него, ведь Я обещал ему: *„Мы сотворили вас из нее* (земли), *в нее Мы вас вернем"* (20:55)». Он слышит звук их удаляющихся шагов, а потом его спросят: «Ты! Кто твой Господь, твой пророк и какая у тебя религия?» Он ответит: «Не знаю». Потом к нему явится некто, страшный на лицо, неприятно пахнущий и в некрасивых одеждах, и скажет: «Радуйся гневу Аллаха, мучительному и вечному наказанию!» Этот человек скажет: «Да обрадует тебя Аллах злом! Кто ты?» Он ответит: «Я твои злодеяния. Клянусь Аллахом, ты спешил ослушиваться Аллаха и не стремился к покорности Ему, и да воздаст тебе Аллах злом!» Потом к нему является немое, слепое и глухое создание с железным молотом, поднять который не смогут все люди и джинны, и от удара его гора превращается в пыль. Этого человека ударяют этим молотом, и он превращается в пыль. Потом душа его возвращается к нему, и его снова ударяют этим молотом между глаз, так, что звук от этого удара слышен всем обитателям земель, кроме людей и джиннов. Потом приказывают постелить ему две плиты из Огня и открыть дверь, ведущую в Ад»[222].

И сказал Мухаммад ибн 'Али: «Перед каждым, кто умирает, предстают в момент смерти его дела, хорошие и плохие. И он смотрит на свои благодеяния и отворачивается от плохих дел».

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, когда верующему приходит время умирать, к нему являются ангелы с куском шелковой ткани, в которой – мускус и базилик. Его душу вынимают, как вынимают волос из теста, и говорят: „О обретшая покой душа! Выходи довольной и снискавшей довольство Аллаха и Его щедрости!" Вынув его душу, ангелы укладывают ее на мускус и базилик и заворачивают ее в шелк, а затем отправляют в Высшие сады. А когда неверующему приходит время умирать, к нему являются ангелы с дерюгой, в которой – горящие головни. Его душу вырывают с силой и говорят: „О подлая душа! Выходи недовольной и снискавшей недовольство! Отправляйся к унижению, приготовленному Аллахом для тебя, и Его наказанию". Вынув его душу, ангелы укладывают ее на шипящие головни и заворачивают в дерюгу, а потом отправляют в Ад"».

Передали, что Мухаммад ибн Ка'б[223], прочитав слова Всевышнего *«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: „Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил"»* (23:99–100), сказал, что Всевышний ответит: «Чего ты хочешь? К чему ты стремишься? Ты хочешь вернуться, чтобы снова накоплять богатство, сажать деревья, строить здания и рыть каналы?» Тот скажет: *«Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил»* (23:100). А Могущественный скажет: *«Нет! Это всего лишь слова, которые он произносит!»* (23:100) в момент смерти.

Абу Хурайра передал, что Пророк ﷺ сказал: «Верующий в своей могиле – как в зеленом саду. Ее для него расширяют, и она становится размером в семьдесят локтей. Ее освещают, и в ней становится светло, как в ночь полнолуния. Вы знаете, по какому поводу был ни-

[222] Хадис от аль-Бара ибн `Азиба достоверный, передали Абу-Дауд (х.4753), и аль-Хаким в более полном тексте, сказавший: «Достоверный, (соответствует) условиям двух шейхов».

[223] Мухаммад ибн Ка'б – праведный имам и великий ученый (ум. 108 г. х). См.: аз-Захаби, Сийар А`лям ан-Нубаля, 5/65–66.

ниспослан аят *„Того (отвернувшегося от Моего Напоминания) ожидает тяжкая жизнь“* (20:124)?"» Ему ответили: «Аллах и Его Посланник знают это лучше». Он ﷺ сказал по поводу мучений неверующего в могиле. «На него нашлют девяносто девять драконов. Известно ли вам, что такое дракон? Это девяносто девять змей, у каждой из которых – семь голов. Эти драконы будут царапать, жалить и обжигать его тело своим дыханием до Дня воскрешения»[224].

И не надо удивляться такому определенному количеству, потому что количество этих змей и скорпионов равно количеству пороков, таких как высокомерие, лицемерие, зависть, злоба, ненависть и другие. Ибо у них есть определенное количество основ, от которых потом отделяется определенное количество второстепенных пороков. И эти второстепенные затем еще делятся на части. Именно эти качества и есть губительные грехи, и именно они потом превращаются в скорпионов и змей. Сильные из них превращаются в драконов, слабые – в скорпионов, а средние – в змей.

Обладатели сердца и разума светом разума видят эти губительные грехи и то, как от них ответвляются другие. Но их истинное количество может увидеть лишь озаренный светом пророчества. И вести, подобные этим, имеют внешнюю, явную сторону и скрытые тайны, но проницательным все это ясно. И тот, кому не открылась их суть, не должен отвергать их внешнюю сторону, но самая слабая степень веры – это подтверждение истинности этого и его принятие.

Глава 46. О знании с полной убежденностью ('илм аль-йакин) и о видении доподлинно ('айн аль-йакин)

Всевышний Аллах сказал: *«Но нет! Если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью!»* (102:5). Имеется в виду: если бы вы с полной убежденностью знали все то, что касается Дня воскрешения, то это отвлекло бы вас от того, то есть от приумножения и хвастовства, и вы бы стали совершать благие дела, которые будут полезны для вас, и оставили бы все бесполезное. И сказали, что это означает «истинно, доподлинно, на самом деле». «Если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью!» Знанием, подобно знанию Посланников о том, что имущество, благородство происхождения не поможет вам в День воскрешения. А если вы будете хвалиться богатством и многочисленностью своей, то *«непременно увидите Ад»* (102:6). Господь поклялся, что вы воочию увидите Огонь и его страшные наказания в День воскрешения: *«Вы увидите его своими глазами доподлинно»* (102:7), то есть увидите Ад своими глазами, истинно, так, что у вас не останется более сомнений.

И если кто-то спросит: «Какая разница между доподлинным знанием и доподлинным видением?» – ему ответят, что доподлинное знание с полной убежденностью было присуще пророкам через пророчество. А доподлинно видят ангелы, потому что они воочию видят Рай и Ад, Хранимую скрижаль и калам, Престол и Трон.

А если хочешь, скажи, что знание с полной убежденностью или доподлинное знание – знание живых о смерти и могилах, потому что они знают, что мертвые в могилах, но не знают, каково их состояние там. Доподлинное видение воочию – это знание мертвых, потому что они на самом деле видят могилы, которые являются либо одним из райских садов, либо одной из адских ям.

Если хочешь, скажи, что знание с полной убежденностью – знание о Воскрешении. А доподлинное видение – это когда люди воочию увидят его и его несчастья. Если хочешь, скажи, что знание с полной убежденностью – это знание о Рае и Аде, доподлинное видение – это когда люди увидят их на самом деле.

«В тот день вы будете спрошены о благах» (102:8). То есть в День воскрешения вы будете спрошены о мирских благах, таких как физическое здоровье, слух, зрение, достаток, вкусная пища и питье и других – отблагодарили ли вы за них вашего Господа и познали ли вы Его через них или остались неблагодарными?

Ибн Абу Хатим и Ибн Мардавайх привели от отца Зайд ибн Аслама такой хадис: «Посланник Аллаха ﷺ прочитал: „Страсть к приумножению увлекает вас“ – и сказал: „Отвлекая от поклонения“. „Пока вы сами не посетите могилы“ – то есть пока смерть не придет к вам.

[224] Хадис от Абу Хурайры передал Ибн Хиббан в своем Сахихе.

„Но нет! Скоро вы узнаете!“ – то есть, когда попадете в могилу. „Еще раз нет! Скоро вы узнаете!“ – то есть, когда выйдете из могилы и отправитесь на место Сбора. „Но нет! Если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью!“ – то есть, если вы предстанете со своими делами перед вашим Господом. „То непременно увидите Ад“ – это, потому что Мост установят над Адом, кто-то из мусульман спасется и пройдет по нему со скоростью молнии, а кого-то коснется Огонь. „В тот день вы будете спрошены о благах“ – то есть о сытости, прохладной воде, жилищах, построенных в тени, совершенном образе, в котором вы были созданы, и о такой милости, как сон».

И ‘Али ﷺ сказал: «О даре здоровья».

И передали, что он сказал: «Если кто-то ест пшеничный хлеб, пьет прохладную воду Евфрата и имеет жилище, в котором он может жить, то это и есть блага, о которых он будет спрошен».

Абу Килаба передал, что Пророк ﷺ сказал об этом аяте: «Это касается тех членов моей общины, у которых есть масло и чистый мед, и они едят это».

‘Икрима сказал: «Когда был ниспослан этот аят, сподвижники спросили: „О Посланник Аллаха! Какие блага мы имеем? Мы живем, голодая, лишь наполовину наполняя наши желудки ячменным хлебом“. И Всевышний Аллах внушил Своему Пророку ﷺ: „Спроси их: разве они не носят сандалий и не пьют холодную воду? Это и есть те блага“».

Ат-Тирмизи и другие поведали, что, когда был ниспослан аят *«Страсть к приумножению увлекает вас»*, он ﷺ прочитал эту суру до слов *«...о благах»* и его спросили: «О Посланник Аллаха! О каких благах мы будем спрошены? Мы питаемся лишь водой и финиками, за плечами нашими мечи, а перед нами – враг. Так о каких благах мы будем спрошены?» Он ответил: «Об этом и будете спрошены».

Абу Хурайра ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, первое, о чем будет спрошен раб в День воскрешения – это блага. Ему скажут: „Разве Мы не сделали твое тело здоровым и не поили тебя прохладной водой?“[225]»

Абу Хурайра ﷺ поведал, что однажды Пророк ﷺ встретил Абу Бакра и ‘Умара и спросил их: «Что заставило вас покинуть ваши дома в такой час?» Они ответили: «Голод, о Посланник Аллаха!». Он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: меня заставило покинуть мой дом то же самое, что заставило вас покинуть ваши дома! Вставайте!» Они встали и пошли с ним к одному из ансаров. Того не оказалось дома, а жена его, увидев Пророка, сказала: «Добро пожаловать!» Он спросил: «Где такой-то?» Она ответила: «Он ушел за пресной водой». Тут пришел этот ансар, увидел Посланника Аллаха ﷺ и двух его спутников, и сказал: «Хвала Аллаху! Сегодня нет никого, кто принимал бы гостей более почетных, чем мои гости!» Потом он ушел, вернулся с чашей, в которой были финики, и сказал: «Отведайте этого». Затем взял нож, а Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не трогай молочную!» Этот ансар зарезал для них овцу, и они поели ее мяса и фиников, попили, а когда они утолили свой голод и жажду, Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Бакру ﷺ и ‘Умару ﷺ: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: в День воскрешения вы будете спрошены об этих милостях!»

[225] Хадис достоверный, передали Ибн Хиббан в своем Сахихе и аль-Хаким, который сказал: «С достоверным иснадом».

Глава 47. О достоинстве поминания Всевышнего Аллаха (зикра)

Всевышний Аллах сказал: *«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас»* (2:152). Сабит аль-Бунани[226], да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Поистине, я знаю, когда Мой Господь, Всемогущий Он и Великий, вспоминает меня». Люди испугались и спросили: «Как ты можешь знать это?» Он ответил: «Если я поминаю Его, Он вспоминает меня».

И сказал Всевышний: *«Поминайте Аллаха многократно!»* (33:41).

И сказал Всевышний: *«А когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте. Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь»* (2:198).

[226] Сабит аль-Бунани – великий имам, шейх-уль-ислам, Абу Мухаммад аль-Басри, был из имамов в знании и деянии. Анас ибн Малик сказал про него: «Истинно у добра есть свои люди, и истинно Сабит из ключей добра». См.: аз-Захаби, Сийар А`лям ан-Нубаля, 5/220.

И сказал Всемогущий: *«Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того»* (2:200).

И сказал Всевышний: *«...которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку»*(3:191).

И сказал Всевышний: *«Когда вы завершите молитву, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках»* (4:103).

Ибн 'Аббас ﷺ сказал: «То есть ночью и днем, на суше и на море, в пути и дома, в бедности и богатстве, будучи здоровыми или больными, тайно и явно».

И сказал Всевышний, порицая лицемеров: *«...и поминают Аллаха лишь немного»* (4:142).

И сказал Всемогущий и Великий: *«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд»* (7:205).

И сказал Всевышний: *«Но поминание Аллаха – гораздо важнее»* (29:45).

Ибн 'Аббас ﷺ сказал: «Здесь могут подразумеваться две вещи: первая – когда Всевышний Аллах поминает вас, это гораздо важнее и больше, чем когда вы поминаете Его. И другая – то, что поминание Аллаха (*зикр*) важнее любого другого поклонения».

И есть много других аятов, подобных этим.

И Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поминающий Аллаха среди беспечных невежд подобен зеленому дереву среди сухих растений».

И сказал он ﷺ: «Поминающий Аллаха среди беспечных невежд подобен продолжающему сражаться посреди отступающего войска».

И сказал Пророк ﷺ: «Аллах, Всемогущий Он и Великий, говорит: "Я с Моим рабом, пока он поминает Меня и пока его губы шевелятся ради Меня"»[227]

И сказал Пророк ﷺ: «Ничто из дел сына Адама более не способствует спасению его от наказания Аллаха, чем поминание Аллаха, Всемогущий Он и Великий». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Даже джихад на пути Аллаха?» Он ответил: «Даже джихад на пути Аллаха, кроме случая, когда ты сражаешься своим мечом, пока он не сломается, потом продолжаешь сражаться, пока он не сломается, но ты все еще сражаешься и наносишь им удары, пока он не сломается»[228].

[227] Хадис достоверный, передали Ибн Маджа и Ибн Хиббан в своем Сахихе.
[228] Хадис передали Ибн Аби ад-Дуньйа и аль-Байхаки; аль-Мунзири считал хадис принятым.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Желающий оказаться в одном из райских садов и наслаждаться там пусть как можно больше поминает Аллаха».

И однажды Пророка ﷺ спросили: «Какое дело – самое лучшее из всех?» Он ответил: «Когда ты умираешь, а язык твой влажен от поминания Аллаха»[229].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Просыпайся и засыпай с языком, влажным от поминания Аллаха, и тогда простятся тебе все твои ошибки».

Также сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Воистину, поминание Аллаха ﷻ лучше, чем ломание мечей на пути Аллаха, и лучше, чем частое и щедрое подаяние ради Аллаха».

И сказал он ﷺ: «Всевышний Аллах ﷻ говорит: „Если раб Мой поминает Меня про себя, Я вспоминаю его про Себя. Если он поминает Меня в каком-либо обществе, Я вспоминаю его в обществе лучшем. Если он приближается ко Мне на ладонь, Я приближаюсь к нему на локоть. Если он приближается ко Мне на локоть, Я приближаюсь к нему на сажень. Если он идет ко Мне, Я бегу к нему". Под бегом здесь имеется в виду быстрый ответ на мольбы»[230].

И сказал он ﷺ: «Семерых Аллах ﷻ укроет в тени Своей в День, когда не будет другой тени, кроме этой». Из них – «человек, который в одиночестве поминал Аллаха, от чего глаза его наполнились слезами от страха перед Ним»[231].

Абу ад-Дарда передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сказать ли вам, какое из дел ваших лучше всего? Какое из них принесет вам наибольшую пользу, когда вы предстанете перед вашим Господом? Что более всего будет способствовать получению вами наивысших ступеней? Что лучше, чем деньги и золото, лучше, чем если вы встретите врагов ваших, будете драться с ними и они будут драться с вами?» Ему ответили: «Что это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Постоянное поминание Аллаха ﷻ»[232].

[229] Хадис хасан (хороший) передали Ибн Аби ад-Дуньйа и аль-Баззар, сказавший: «Его иснад достоверный». См.: аль-Маджма, 10/74
[230] Хадис муттафакун аляйх (признанный двумя шейхами), передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и др.
[231] Хадис муттафакун аляйх (признанный двумя шейхами), передали аль-Бухари, Муслим и др.
[232] Хадис достоверный, передал Ахмад с хорошим иснадом.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Аллах, Всемогущий Он и Великий, говорит: „Тому, кто поминает Меня вместо того, чтобы просить Меня о чем-то, Я дам больше, чем просящему“».

И аль-Фудайль сказал: «До нас дошло, что Аллах, Всемогущий Он и Великий, говорит: „Раб Мой! Поминай меня в течение часа после утренней молитвы и в течение часа после послеполуденной молитвы – Я позабочусь о том, что между ними“»[233].

Один ученый передал слова Всевышнего Аллаха: «Если Я посмотрю на сердце человека и увижу, что оно поглощено поминанием Меня (*зикром*), то возьму на Себя управление им и стану его собеседником и другом».

Аль-Хасан сказал: «Поминание Аллаха бывает двух видов: когда ты поминаешь Аллаха ﷻ, находясь с Ним наедине – за это полагается великая награда. Но лучше этого – если ты поминаешь Аллаха, когда Он ﷻ запретил это».

И поведали, что всякая душа покидает этот мир, страдая от жажды, кроме души того, кто много поминал Аллаха, Всемогущий Он и Великий.

Му‘аз ибн Джабал ؓ сказал: «Обитатели Рая не жалеют ни о чем, кроме часа, который они провели, не поминая Аллаха, Всеславен Он».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если группа людей садится, чтобы поминать Аллаха ﷻ, ангелы окружают их, начинают заботиться о них, этих людей покрывает милость, и Всевышний Аллах вспоминает о них среди тех, кто у Него».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если несколько человек собираются, чтобы поминать Всевышнего Аллаха, стремясь этим лишь к Его Лику, то к ним обращается голос: “Идите, вы прощены, и все плохие ваши дела были заменены на благие!”»

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если люди собираются и на этом своем собрании не поминают Всевышнего Аллаха, Всеславен Он, и не молятся за Пророка ﷺ, то в День воскрешения они будут сильно жалеть об этом»[234].

---

[233] Передал Абу Ну`айм в Хильйа аль-Авлия, 8/213; Абдуллах сын имама Ахмада в Заваид аль-Муснад (с. 37) с похожим текстом, где вместо слов «раб Мой» сказано «сын Адама».

[234] Хадис достоверный, передали Ахмад с достоверным иснадом, Ибн Хиббан в своем Сахихе, аль-Хаким сказавший: «Достоверный, согласно условию аль-Бухари».

Дауд ؑ сказал: «Боже! Если Ты увидишь, что я посещаю собрания беспечных невежд, пренебрегая собраниями поминающих Тебя, то сделай так, чтобы ноги мои сломались прежде, чем я дойду до них, и это будет Твоим даром мне».

Сказал Пророк ﷺ: «Присутствие раба на одном благочестивом собрании является искуплением его присутствия на двух миллионах неблагочестивых собраний».

Также Абу Хурайра ؓ сказал: «Воистину, дома поминающих Имя Всевышнего Аллаха видны обитателям небес так же, как нам видны звезды».

Суфьйан ибн ‘Уйайна, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если несколько человек собираются, чтобы поминать Всевышнего Аллаха, сатана и мирская жизнь уединяются, и сатана говорит мирской жизни: „Ты видишь, что они делают?“ А мирская жизнь отвечает: „Оставь их, как только они разойдутся, я, схватив их за горло, приведу к тебе“».

Однажды Абу Хурайра ؓ зашел на рынок и сказал находящимся там: «Я вижу, что вы здесь, а ведь в мечети делят наследство Посланника Аллаха ﷺ». Люди, покинув рынок, пошли в мечеть, но ничего такого там не увидели. Тогда они сказали: «Абу Хурайра! Мы не видели, чтобы в мечети делили наследство». Он спросил: «А что вы видели?» Они ответили: «Мы видели людей, поминающих Аллаха ﷻ и читающих Коран». Он сказал: «Это и есть наследство Посланника Аллаха ﷺ».

Аль-А‘маш, Абу Салих, Абу Хурайра и Абу Са‘ид аль-Худри передали, что Пророк ﷺ сказал: «Воистину, у Аллаха ﷻ есть ангелы, странствующие по земле, кроме тех, которые записывают дела рабов. И если они находят людей, поминающих Аллаха, Всемогущий Он и Великий, то говорят, обращаясь друг к другу: „Идите сюда! Здесь то, что вы ищете!“ Потом собираются вокруг этих людей и восхваляют их и окружают до самого неба. И говорит Всевышний Аллах, Всеславен Он: „Что делали Мои рабы, когда вы оставили их?“ Ангелы отвечают: „Когда мы оставили их, они благодарили, возвеличивали и восхваляли Тебя“. Всевышний Аллах, Всеславен Он, спрашивает: „Видели ли они Меня?“ Ангелы отвечают: „Нет“. Тогда Он, Всемогущий Он и Великий, говорит: „А что было бы, если бы они увидели Меня?“ Ангелы говорят в ответ: „Если бы они увидели Тебя, то еще усерднее восхва-

ляли бы Тебя, благодарили и возвеличивали". Тогда Он спрашивает их: „А от чего они просят защитить их?" Они отвечают: „От Огня". И спрашивает Всевышний: „А видели ли они его?" Они отвечают: „Нет". Аллах, Всемогущий Он и Великий, говорит: „А что было бы, если бы они увидели его?" Ангелы отвечают: „Они бы еще сильнее хотели избежать его и еще сильнее боялись бы его". Аллах, Всемогущий Он и Великий, говорит: „А что они просят?" Ангелы отвечают: „Рай". Всевышний спрашивает: „А видели ли они его?" Они отвечают: „Нет". Он говорит: „А что было бы, если бы они увидели его?" Ангелы отвечают: „Если бы они увидели его, то желали бы его еще сильнее". Тогда Аллах, Всемогущий Он и Великий, говорит: „Засвидетельствуйте, что Я простил их!" Ангелы говорят: „Среди них был такой-то, который пришел туда по своей нужде". Аллах, Всемогущий Он и Великий, отвечает: „Это люди, собеседник которых не может быть несчастным"»[235].

И сказал Пророк ﷺ: «Лучшее из сказанного мной и пророками до меня – это „Ля иляха илля-Ллах вахдаху ля шарика лаху" ('Нет божества кроме Аллаха, один Он, и нет у Него сотоварища')».

И сказал Пророк ﷺ: «Кто сто раз в день скажет „Ля иляха илля-Ллаху, вахдаху ля шарика лах, лахуль-мульку ва лахуль-хамд ва хува 'ала кули шайин кадир" ('Нет божества кроме Аллаха, один Он, и нет у Него сотоварища. Ему принадлежит вся власть, Его мы благодарим, и Он Мощен над каждой вещью»), тот получит вознаграждение освободившего десятерых рабов, ему запишется сто благодеяний, и сто его злодеяний сотрутся, и это в тот день послужит ему защитой от дьявола вплоть до самого вечера. И никто не сделает дела лучше сделанного им, кроме того, кто сделал больше»[236].

И сказал Пророк ﷺ: «Если раб наилучшим образом совершит омовение, потом посмотрит на небо и скажет: „Ашхаду алля иляха илля-Ллах, вахдаху ля шарика лях, ва ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху ва расулух" ('Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, один Он, и нет у Него сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник'), то перед ним откроются все врата Рая, и он сможет войти в любые из них».

[235] Хадис муттафакун аляйх (признанный двумя шейхами), передали аль-Бухари, Муслим и др.
[236] Хадис муттафакун аляйх(признанный двумя шейхами), передали аль-Бухари, Муслим и др.

Глава 48. О достоинствах молитв

Всевышний Аллах сказал: *«Воистину, молитва предписана верующим в определенное время»* (4:103). И сказал Пророк ﷺ: «Аллах предписал рабам пять молитв. И Аллах взял на себя обязательство, что если кто-то придет с ними, не потеряв ничего из них и отдав им должное, то ввести такого человека в Рай. А если он потеряет их, то не будет у него такого договора с Аллахом: если Он пожелает, то накажет такого человека, а если пожелает, то введет его в Рай»[237].

И сказал Пророк ﷺ: «Воистину, пять молитв подобны, протекающей у двери одного из вас реке, в которую он окунается пять раз в день. Возможно ли, чтобы на нем после этого оставалась еще какая-нибудь грязь?» Ему ответили: «Нет, на нем ничего не останется». И Пророк ﷺ сказал: «Так и пять молитв очищают от грехов, как вода очищает от грязи»[238].

И сказал он ﷺ: «Воистину, молитвы являются искуплением грехов, совершенных между ними, в том случае, если молящийся не совершал больших грехов»[239].

Как сказал Всевышний: *«Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния»* (11:114). «Удаляют», – то есть являются их искуплением, как будто тех и не было вовсе.

Аль-Бухари и Муслим, а также авторы других сборников достоверных хадисов рассказали от Ибн Мас'уда, что один человек поцеловал постороннюю женщину, а потом пришел к Пророку ﷺ и рассказал ему об этом, как бы спрашивая: как можно искупить этот грех? И в это время ему ﷺ был ниспослан аят: *«Совершай молитву в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это – напоминание для поминающих»* (11:114)[240].

Ахмад и Муслим рассказали от Абу Умамы, что один человек, придя к Пророку ﷺ один или два раза сказал: «О Посланник Аллаха!

[237] Хадис достоверный, передали ан-Насаи и Ибн Хиббан в своем Сахихе.
[238] Хадис достоверный, это подтверждается большим количеством схожих хадисов, которые передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и др.
[239] Хадис достоверный, передали Муслим и другие с упоминанием также о пятничных молитвах. См.: ат-Таргиб,1/191 х.524.
[240] Передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис хасан (хороший), достоверный».

Накажи меня во имя Аллаха», но Посланник Аллаха отвернулся от него. Потом призвали на молитву, а когда она была завершена, он ﷺ спросил: «Где тот человек?» Он ответил: «Я здесь». Пророк ﷺ спросил: «Ты совершил омовение и помолился с нами сейчас?» Тот ответил: «Да». Тогда он сказал: «Воистину, сейчас ты так же безгрешен, как в тот день, когда тебя родила твоя мать». И Аллах ниспослал Своему Посланнику: *«Совершай молитву в начале и конце дня...»* (11:114).

И сказал Пророк ﷺ: «Между нами и лицемерами – присутствие на ночной и утренней [молитвах], на это они не способны».

И сказал Пророк ﷺ: «Аллах не придаст значения благодеяниям того, кто встретится с Ним, потеряв что-то из своих молитв».

И сказал Пророк ﷺ: «Молитва – опора религии, оставляющий ее разрушает религию».

И когда Пророка ﷺ спросили: «Какое из дел лучше?» – он ответил: «Своевременная молитва».

И сказал Пророк ﷺ: «Для того, кто вовремя и должным образом совершает молитвы и должным образом берет для них, они станут светом и доказательством за него в День воскрешения. А потерявший их будет воскрешен вместе с Фараоном и Хаманом».

И сказал Пророк ﷺ: «Молитва – ключ от Рая».

И сказал Пророк ﷺ: «Нет ничего, предписанного Аллахом Его созданиям после единобожия, что Он любил бы больше, чем молитву. И если бы было что-то, что Он любит больше, то Его ангелы поклонялись бы Ему именно этим способом, а они либо находятся в поясном поклоне, или в земном, либо молятся стоя, или сидя».

И сказал Пророк ﷺ: «Намеренно оставляющий молитву впадает в неверие»[241]. То есть он, оставив основу веры, приближается к тому, чтобы отойти от нее. Как говорят о приблизившемся к селению, что он достиг его и вошел в него.

И сказал Пророк ﷺ: «Намеренно оставляющий молитву лишается покровительства Мухаммада».

Абу Хурайра ؓ сказал: «Совершивший должным образом омовение и направившийся на молитву будет пребывать в ней, пока будет направляться на молитву. За каждый из двух шагов ему будет записываться одно благое дело, а за второй – стираться одно плохое дело. И если кто-то из вас услышит призыв на молитву, пусть не опаздывает, и поистине, тот из вас, кто живет дальше всех [от мечети], получит самое большое вознаграждение придя в нее, чтобы совершить молитву». Его спросили: «Почему, Абу Хурайра?» Он ответил: «Потому что он сделает самое большое количество шагов».

[241] Именно с таким текстом хадис передал ат-Табарани с неплохим иснадом. Его достоверность также подтверждается большим количеством схожих хадисов, переданных Ахмадом, Муслимом и др.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Лучшее из того, что приближает раба к Аллаху, – это земной поклон, совершенный в уединении».

Также сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если мусульманин совершает перед Аллахом земной поклон, Аллах поднимает его по ступеням и прощает одно из его плохих дел»[242].

Один человек сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Попроси Аллаха, чтобы Он сделал меня одним из тех, за кого ты заступишься в День воскрешения, и чтобы я был рядом с тобой в Раю!» Тогда Пророк ﷺ, сказал: «Почаще совершай земной поклон»[243].

И сказали: «Ближе всего раб бывает к Всевышнему Аллаху, когда находится в земном поклоне». И это означают эти Его, Всемогущий Он и Великий, слова: *«Пади ниц и приближайся к Аллаху»* (96:19).

И сказал Аллах, Всемогущий Он и Великий: *«Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах»* (48:29). Сказали, что это – кусочки земли, остающиеся на лице после земного поклона. Другие сказали, что это свет смирения, который светит изнутри и озаряет внешность, – это наиболее близкое к истине мнение. Есть еще мнение, что это – след от омовения, который будет на лицах молящихся в День воскрешения.

И сказал Пророк ﷺ: «Если сын Адама совершает земной поклон, то дьявол убегает прочь и, плача, говорит: „Горе мне! Этому было приказано пасть ниц, и он сделал это и заслужил Рай. А когда мне было приказано совершить земной поклон, я ослушался, за что меня отправили в Ад!“»[244]

‘Али ؓ каждый день совершал по тысяче земных поклонов, и его называли «Часто совершающий земные поклоны». ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз совершал земной поклон исключительно на земле.

[242] Хадис достоверный, передал Ибн Маджа.

[243] Хадис достоверный, передал Муслим от Раби`и ибн Ка`ба.

[244] Хадис достоверный, передал Муслим от Абу Хурайры.

Йусуф ибн Асбат[245] говорил: «Молодые люди! Используйте здоровье свое прежде, чем вас постигнет болезнь! Я не завидую никому, кроме человека, который наилучшим образом совершает поясной и земной поклоны, ведь сам я уже не в состоянии этого сделать».

Са'ид ибн Джубайр[246] сказал: «Я не жалею ни о чем из земной жизни, кроме земного поклона». И 'Укба ибн Муслим сказал: «Больше всего в Своем рабе Аллах любит стремление того встретиться с Аллахом, Всемогущий Он и Великий. И нет часа, когда раб был бы ближе к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, чем когда он падает ниц».

И Абу Хурайра ﷺ сказал: «Ближе всего к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, раб находится, когда совершает земной поклон, поэтому усерднее молитесь Аллаху в таком положении»[247].

Глава 49. О наказании за оставление молитвы

Всевышний спросил, повествуя об обитателях Ада: «Что привело вас в Преисподнюю?» Они ответили: *«Мы не были в числе тех, которые совершали молитву. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися»* (74:42–45).

Ахмад сказал: «Между человеком и неверием – оставление молитвы»[248]. Муслим сказал: «Между человеком и многобожием или неверием нет ничего, кроме оставления молитвы»[249].

Абу Дауд и ан-Насаи передали: «Между рабом и неверием нет ничего, кроме оставления молитвы».

---

[245] Йусуф ибн Асбат – аскет из числа великих шейхов, от которого передают поучительные истории и мудрости. Известно его изречение: «Сердца созданы домами для поминания, но изменились и стали домами для страстей». См.: Сийар А`лям ан-Нубаля, 9/169–171.

[246] Са`ид ибн Джубайр – известный имам, аль-Хафиз, муфассир, шахид, из числа старшего поколения последователей (кибар ат-таби`ин), убит аль-Хаджжаджем ас-Сакафи. См:. Сийар А`лям ан-Нубаля, 4/321–343.

[247] Хадис достоверный. См.: аль-Ихьйа, 1/260, хадис передан от Пророка ﷺ. См.: Муслим, 1/стр.350, х.215.

[248] Хадис достоверный, передали Ахмад, Муслим с похожим текстом и др.

[249] Хадис достоверный, передал Муслим.

И ат-Тирмизи передал: «Между неверием и верой – только оставление молитвы». Ибн Маджа передал: «Между рабом и неверием – оставление молитвы». Достоверно передано ат-Тирмизи и другими, что Пророк ﷺ сказал: «[В основе] договора, который между нами и ними (лицемерами), – молитва, и оставляющий ее впадает в неверие»[250].

Ат-Табарани привел такой хадис, переданный по неплохой цепочке передатчиков: «Намеренно оставляющий молитву открыто впадает в неверие». И в другой версии: «Между рабом и неверием или многобожием – оставление молитвы, оставляющий ее становится неверующим». Еще в одной: «Между рабом и многобожием или неверием нет ничего, кроме оставления молитвы. И если он оставляет ее, то становится многобожником».

Еще в одной версии, цепочку передатчиков которой посчитали хорошей, говорится: «Ислам зиждется и религия основывается на трех столпах. Оставляющий один из столпов становится неверующим, и его кровь становится разрешенной: свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, предписанная молитва и пост в месяц рамадан».

И в другой версии, цепочку передатчиков которой также посчитали хорошей: «Оставивший один из столпов не верит в Аллаха, и не принимается от него ни одно искреннее дело, и кровь и имущество его становятся разрешенными».

И ат-Табарани и другие по двум неплохим цепочкам [передали похожие хадисы].

От 'Убады ибн ас-Самита ﷺ передали: «Мой возлюбленный друг ﷺ завещал мне семь вещей, сказав: „Не придавайте Аллаху сотоварищей, даже если над вами нависнет угроза быть порубленными на куски, сожженными на костре или распятыми. Не оставляйте молитву намеренно, ибо оставивший ее намеренно выходит из религии. Не совершайте грехов, ибо этим вы навлечете на себя гнев Аллаха. Не пейте вина, ибо это – начало всех ошибок...“»[251] – и далее до конца хадиса.

И ат-Тирмизи передал: «Сподвижники Мухаммада ﷺ не считали неверием оставление какого-либо дела [из предписанного религией], за исключением молитвы».

---

[250] Хадис достоверный, передали Ахмад, ат-Тирмизи (х.-2113) и другие; ат-Тирмизи сказал: «Хадис хороший, достоверный».

[251] Хадис передали ат-Табарани, Мухаммад ибн Наср с неплохой цепочкой. См.: аль-Маджма, 4/216.

И достоверна такая весть: «Между рабом и между верой его или неверием – молитва, и если он оставит ее, то станет неверующим».

И аль-Баззар передал: «Не имеет отношения к Исламу человек, оставляющий молитву, и нет молитвы без омовения».

И ат-Табарани передал: «Нет веры без честности, нет молитвы без омовения и нет религии без молитвы. Воистину, молитва по отношению к религии – как голова по отношению к телу».

И Ибн Маджа и аль-Байхаки от Абу ад-Дарды ﵁ поведали: «Мой возлюбленный друг ﷺ завещал мне не придавать Аллаху сотоварищей во что бы то ни стало: даже если надо мной нависнет угроза быть порубленным на куски или сожженным на костре, не оставлять намеренно предписанную молитву, ибо намеренно оставивший ее лишается защиты и покровительства, и не пить вина, ибо оно – ключ ко всему [злу]».

Аль-Баззар и другие по хорошей цепочке передатчиков от Ибн 'Аббаса ﵁ передали: «Когда я лишился зрения, но зрачки мои еще были сильны, мне сказали: „Мы вылечим тебя, но ты не должен будешь молиться в течение нескольких дней“. Я ответил: „Нет, ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал, что намеренно оставивший молитву встретит Аллаха, который будет разгневан на него“»[252].

Ат-Табарани передал: «Один человек пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: „О Посланник Аллаха, скажи мне, что я должен делать, чтобы войти в Рай“. Он ответил: „Не придавай Аллаху сотоварищей, даже если тебя будут мучить и жечь, слушайся своих родителей, даже если они лишат тебя твоего имущества и всего того, что ты имеешь, и не оставляй намеренно молитву, ибо намеренно оставивший молитву лишается защиты Аллаха“».

И в одной версии, цепочка которой достоверна, но прервана, говорится: «Не придавай Аллаху сотоварищей, даже если тебе будут угрожать убить тебя или сжечь, не перечь своим родителям, даже если они прикажут тебе отказаться от твоей семьи и имущества, не оставляй намеренно предписанной молитвы, ибо намеренно оставивший предписанную молитву лишается защиты Аллаха, и не пей вина, ибо это – начало всех грехов. Также остерегайся грехов, ибо

[252] Хадис передали аль-Баззар и ат-Табарани в аль-Кабире, аль-Мунзири сказал: «Его иснад хороший». См.: ат-Таргиб, 1/822.

этим ты навлечешь на себя гнев Аллаха, и не отступай во время наступления, даже если люди будут гибнуть, даже если все люди умрут – оставайся на месте; содержи свою семью по мере своих возможностей и не поднимай против них палку из жалости – пусть они боятся тебя во имя Аллаха».

Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* рассказал: «В пасмурный день совершайте молитву раньше, ибо оставивший ее впадет в неверие».

И ат-Табарани от Умаймы, рабыни Посланника Аллаха ﷺ передал, что она сказала: «Посланник Аллаха ﷺ совершал омовение, и я лила воду на его голову, тут вошел один человек и сказал: „Дай мне наставление!“ Посланник Аллаха ﷺ произнес: „Не придавай Аллаху сотоварищей, даже если тебе будут угрожать тем, что разрежут тебя на куски или сожгут на костре; не перечь своим родителям, и даже если они прикажут тебе отказаться от твоей семьи, имущества и всего мирского – откажись; не пей вина, ибо это – ключ ко всему злу; и не оставляй намеренно молитву, ибо поступивший таким образом лишается защиты Аллаха и покровительства Его Посланника...“» – и до конца хадиса.

Абу Ну'айм сказал: «Если кто-то намеренно оставит молитву, Аллах напишет его имя на вратах Ада в числе тех, кто попадет туда».

И ат-Табарани и аль-Байхаки передали: «Оставивший молитву как будто лишился своего имущества и своей семьи»[253].

И аль-Хаким передал от 'Али, что Пророк ﷺ сказал: «Курайшиты! Выстаивайте молитву и выплачивайте закят, а не то нашлют на вас человека, который будет отрубать вам головы из-за религии...»

И аль-Баззар передал: «Нет доли в Исламе у того, у кого нет молитвы, и нет молитвы у того, у кого нет омовения».

Ахмад передал, возведя это к Пророку ﷺ: «В Исламе Аллахом предписаны четыре вещи, и даже если человек сделает три из них, этого будет недостаточно, пока он не сделает их все, – это молитва, закят, пост в месяц рамадан и паломничество в Дом Заповедный».

И аль-Исбахани: «Аллах не придаст значения благим делам намеренно оставившего молитву, такой человек лишится защиты и покровительства Аллаха, пока не вернется к Нему, покаявшись».

И ат-Табарани: «Намеренно оставивший молитву открыто впадает в неверие».

[253] Хадис достоверный, передал Ибн Хиббан в своем Сахихе.

И Ахмад передал по правильной, но прерванной цепочке: «Не оставляй намеренно молитву, ибо намеренно оставивший молитву лишается защиты Аллаха и покровительства Его Посланника».

И Ибн Аби Шайба и аль-Бухари в своей «Истории» рассказали, возведя это к ʻАли ﵁: «Кто не молится – тот неверующий».

И Мухаммад ибн Наср и Ибн ʻАбд аль-Барр, возводя это к Ибн ʻАббасу, рассказали: «Оставивший молитву становится неверующим». И Ибн Наср, возведя этот хадис к Ибн Масʻуду, рассказал: «Нет религии у оставившего молитву».

И Ибн ʻАбд аль-Барр, возведя к Джабиру, сказал: «Кто не молится, тот неверующий».

И Ибн ʻАбд аль-Барр и другие, возведя это к Абу ад-Дарде, рассказали: «Нет веры без молитвы и нет молитвы без омовения».

И сказал Ибн Аби Шайба: «Пророк ﷺ сказал: „Оставивший молитву становится неверующим“».

И сказал Мухаммад ибн Наср: «Я слышал, как Исхак сказал: „Достоверно переданное от Пророка, что оставивший молитву становится неверующим. Так же считают и все ученые со времен Пророка ﷺ, что намеренно откладывающий молитву до тех пор, пока не выйдет ее время, впадает в неверие“».

Аййуб[254] сказал: «Оставление молитвы приводит к неверию – относительно этого нет разногласий. И Всевышний сказал: *„После них пришли потомки, которые потеряли молитву и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток, кроме тех, которые раскаялись“* (19:59–60)». Ибн Масʻуд добавил: «Здесь „потеряли“ не значит „перестали совершать вовсе“, но значит, что они перестали совершать ее вовремя».

И Саʻид ибн аль-Мусаййаб, предводитель последователей, сказал: «Это когда человек не совершает полуденную молитву, пока не подойдет время послеполуденной, откладывает послеполуденную до вечерней, вечернюю – до ночной, а ночную – до утренней. А утреннюю молитву он откладывает до восхода солнца. И того, кто умирает, до самой смерти поступая таким образом, и не кается перед Аллахом, Он отправит в адскую долину, дно которой находится очень глубоко и наказание в которой очень жестоко»[255].

---

[254] Аййуб ас-Сахтийани – известный имам и аль-Хафиз. См.: Сийар Аʻлям ан-Нубаля, 6/15–17.

[255] Этот асар упоминает аз-Захаби в аль-Кабаир (с. 13).

И сказал Всевышний: *«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток»* (63:9).

Некоторые толкователи Корана сказали: «Под поминанием Аллаха здесь подразумеваются пять молитв. И откладывающий молитву из-за своего имущества, торговли, работы или детей окажется среди потерпевших убыток». Поэтому Пророк ﷺ сказал: «Первое дело, за которое раб будет отвечать в День воскрешения – это его молитва. И если она совершалась должным образом, то раб этот спасется и обретет вечное счастье, в противном случае он будет одним из потерпевших убыток»[256].

И сказал Всевышний: *«Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам»* (107:4–5). Пророк ﷺ сказал: «Это те, которые откладывают молитву и не совершают ее вовремя».

Ахмад, ат-Табарани и Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* передали, что однажды Пророк ﷺ вспомнил молитву и сказал: «Для оберегавшего ее она будет светом, доказательством за него и спасением в День воскрешения. А для пренебрегавшего ею она не будет ни светом, ни доказательством в его пользу, ни спасением, и в день Воскрешения он будет вместе с Каруном, Фараоном, Хаманом и Убаййом ибн Халафом»[257].

Некоторые ученые сказали: «Такой человек будет воскрешен с ними, потому что если от молитвы его отвлекало его имущество, то в этом он будет похож на Каруна и будет воскрешен вместе с ним. Если от молитвы его отвлекала власть, то в этом он будет похож на Фараона, и на месте Сбора они будут стоять рядом, если должность советника – то он будет стоять вместе с Хаманом, а если его от молитвы отвлекала торговля, то в этом он будет похож на Убаййа ибн Халафа, одного из знатных торговцев неверующих Мекки, и в День воскрешения такой человек будет стоять рядом с ним».

Аль-Баззар передал, что Саʻда ибн Убаййа рассказал: «Я спросил Пророка ﷺ об этих словах Аллаха ﷻ: *„...которые небрежны к своим мо-*

---

[256] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи, сказавший: «Хадис хороший (хасан), одиночный (гариб)».

[257] Хадис с хорошей цепочкой, передали Ахмад, ат-Табарани в аль-Кабире и в аль-Авсате, Ибн Хиббан в своем Сахихе, аль-Хайсами сказал: передатчики Ахмада заслуживают доверия. См.: аль-Маджмаʻ, 2/292.

И Ахмад передал по правильной, но прерванной цепочке: «Не оставляй намеренно молитву, ибо намеренно оставивший молитву лишается защиты Аллаха и покровительства Его Посланника».

И Ибн Аби Шайба и аль-Бухари в своей «Истории» рассказали, возведя это к ‘Али ﷺ: «Кто не молится – тот неверующий».

И Мухаммад ибн Наср и Ибн ‘Абд аль-Барр, возводя это к Ибн ‘Аббасу, рассказали: «Оставивший молитву становится неверующим». И Ибн Наср, возведя этот хадис к Ибн Мас‘уду, рассказал: «Нет религии у оставившего молитву».

И Ибн ‘Абд аль-Барр, возведя к Джабиру, сказал: «Кто не молится, тот неверующий».

И Ибн ‘Абд аль-Барр и другие, возведя это к Абу ад-Дарде, рассказали: «Нет веры без молитвы и нет молитвы без омовения».

И сказал Ибн Аби Шайба: «Пророк ﷺ сказал: „Оставивший молитву становится неверующим“».

И сказал Мухаммад ибн Наср: «Я слышал, как Исхак сказал: „Достоверно переданное от Пророка, что оставивший молитву становится неверующим. Так же считают и все ученые со времен Пророка ﷺ, что намеренно откладывающий молитву до тех пор, пока не выйдет ее время, впадает в неверие“».

Аййуб[254] сказал: «Оставление молитвы приводит к неверию – относительно этого нет разногласий. И Всевышний сказал: „*После них пришли потомки, которые потеряли молитву и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток, кроме тех, которые раскаялись*“ (19:59–60)». Ибн Мас‘уд добавил: «Здесь „потеряли“ не значит „перестали совершать вовсе“, но значит, что они перестали совершать ее вовремя».

И Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, предводитель последователей, сказал: «Это когда человек не совершает полуденную молитву, пока не подойдет время послеполуденной, откладывает послеполуденную до вечерней, вечернюю – до ночной, а ночную – до утренней. А утреннюю молитву он откладывает до восхода солнца. И того, кто умирает, до самой смерти поступая таким образом, и не кается перед Аллахом, Он отправит в адскую долину, дно которой находится очень глубоко и наказание в которой очень жестоко»[255].

[254] Аййуб ас-Сахтийани – известный имам и аль-Хафиз. См.: Сийар А`лям ан-Нубаля,6/15–17.
[255] Этот асар упоминает аз-Захаби в аль-Кабаир (с. 13).

И сказал Всевышний: «*О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток*» (63:9).

Некоторые толкователи Корана сказали: «Под поминанием Аллаха здесь подразумеваются пять молитв. И откладывающий молитву из-за своего имущества, торговли, работы или детей окажется среди потерпевших убыток». Поэтому Пророк ﷺ сказал: «Первое дело, за которое раб будет отвечать в День воскрешения – это его молитва. И если она совершалась должным образом, то раб этот спасется и обретет вечное счастье, в противном случае он будет одним из потерпевших убыток»[256].

И сказал Всевышний: «*Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам*» (107:4–5). Пророк ﷺ сказал: «Это те, которые откладывают молитву и не совершают ее вовремя».

Ахмад, ат-Табарани и Ибн Хиббан в своем «*Сахихе*» передали, что однажды Пророк ﷺ вспомнил молитву и сказал: «Для оберегавшего ее она будет светом, доказательством за него и спасением в День воскрешения. А для пренебрегавшего ею она не будет ни светом, ни доказательством в его пользу, ни спасением, и в день Воскрешения он будет вместе с Каруном, Фараоном, Хаманом и Убаййом ибн Халафом»[257].

Некоторые ученые сказали: «Такой человек будет воскрешен с ними, потому что если от молитвы его отвлекало его имущество, то в этом он будет похож на Каруна и будет воскрешен вместе с ним. Если от молитвы его отвлекала власть, то в этом он будет похож на Фараона, и на месте Сбора они будут стоять рядом, если должность советника – то он будет стоять вместе с Хаманом, а если его от молитвы отвлекала торговля, то в этом он будет похож на Убаййа ибн Халафа, одного из знатных торговцев неверующих Мекки, и в День воскрешения такой человек будет стоять рядом с ним».

Аль-Баззар передал, что Са‘да ибн Убаййа рассказал: «Я спросил Пророка ﷺ об этих словах Аллаха ﷻ: „*...которые небрежны к своим мо-*

[256] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи, сказавший: «Хадис хороший (хасан), одиночный (гариб)».
[257] Хадис с хорошей цепочкой, передали Ахмад, ат-Табарани в аль-Кабире и в аль-Авсате, Ибн Хиббан в своем Сахихе, аль-Хайсами сказал: передатчики Ахмада заслуживают доверия. См.: аль-Маджма`, 2/292.

литвам" (107:5), и он ответил: „Это те, которые откладывают молитву и не читают ее вовремя"».

Абу Йа'ла по хорошей цепочке передатчиков от Мус'аб ибн Са'да (ибн Аби Ваккаса), рассказал: «Однажды я спросил своего отца: „Отец мой! Ты видел эти слова Всевышнего: «*...которые небрежны к своим молитвам*» (107:5)? Но кто из нас не бывает небрежен в них и не думает иногда о посторонних вещах?" Он ответил: „Здесь имеется в виду не это, здесь говорится об откладывании молитвы"».

Слово, употребленное в этом аяте (*аль-вайль*) означает либо горе и жестокое и сильное наказание, либо это – название одной из долин Преисподней, в которой растают все горы земного мира, если поместить их туда – до такой степени там жарко. Туда и поместят пренебрегающих своей молитвой, откладывающих ее на потом, кроме тех, кто покаялся перед Аллахом и раскаялся в совершенном.

Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* рассказал: «Оставивший молитву как будто лишился своей семьи и имущества».

Оба шейха и авторы четырех сборников хадисов рассказали: «Пропустивший послеполуденную молитву (*аср*) как будто лишается своего имущества и семьи».

Ибн Хузайма в своем *«Сахихе»* добавил, что Малик сказал: «Это означает „пропустивший ее положенное время"».

Ан-Насаи рассказал: «Есть такая молитва, пропустив которую, человек как будто лишается имущества и родных», имея в виду послеполуденную молитву (*аср*).

Ахмад, аль-Бухари и ан-Насаи передали: «Пропустивший послеполуденную молитву сделал бесполезными все свои благие дела».

Ахмад по достоверной цепочке и Ибн Аби Шайба рассказали: «Откладывающий послеполуденную молитву до тех пор, пока не пройдет ее время, делает бесполезными все свои благие дела».

И Ибн Аби Шайба рассказал, возведя этот хадис к Посланнику Аллаха ﷺ: «Откладывающий без уважительной причины послеполуденную молитву до тех пор, пока не сядет солнце, сводит на нет свои благие дела». И 'Абд ар-Раззак передал: «Лишиться своего имущества и семьи лучше для вас, чем пропустить послеполуденную молитву».

И ат-Табарани и Ахмад: «Кто намеренно откладывает послеполуденную молитву до тех пор, пока не сядет солнце, как будто лишается своей семьи и имущества».

И аш-Шафи'и и аль-Байхаки передали: «Пропустивший молитву как будто лишился своей семьи и имущества».

Аль-Бухари передал от Самуры ибн Джундаба ﵁, что Посланник Аллаха ﷺ часто спрашивал своих сподвижников о том, снился ли им пророческий сон? И они рассказывали ему. А однажды утром он сказал им: «Сегодня ночью ко мне пришли двое, присланные за мной. Они сказали мне: „Иди с нами". И я отправился с ними. Мы подошли к одному человеку, который лежал, а другой стоял над ним с камнем в руке. Этот второй бил первого по голове камнем, и она разбивалась, а камень скатывался. Он поднимал его, а когда возвращался к тому, голова его уже возвращалась в свое прежнее состояние. Потом все повторялось снова, как и в первый раз. Я спросил: „Всеславен Аллах! Кто это?" Они ответили: „Иди дальше!"

Мы дошли до человека, лежащего на затылке, а другой стоял над ним, держа в руке железный крюк. Тот второй подходил к первому с одной стороны и разрывал его лицо от угла рта до затылка, потом – от носа до затылка и от глаза до затылка. Потом подходил с другой стороны и делал то же самое, что делал с этим человеком с первой стороны. Не успевал он с другой стороны сделать то же самое, как первая сторона лица этого человека становилась такой же, какой была до этого. И человек с крюком снова подходил к нему с первой стороны и снова делал то же, что и в первый раз. Я спросил: „Всеславен Аллах! Что это?" А они сказали мне: „Иди дальше!"

Мы пошли дальше и пришли к чему-то, похожему на печь, оттуда доносились крики и голоса. Мы посмотрели вовнутрь и увидели там голых мужчин и женщин. Временами снизу их обжигало пламя, и они от ужаса начинали кричать и толкать друг друга. Я спросил: „Кто эти люди?" Мне ответили: „Иди дальше!"

Мы пошли дальше и дошли до реки, красной как кровь. В той реке плавал человек, а на берегу ее сидел другой, рядом с которым лежала куча камней. Тот, кто плавал, подплывал к берегу, и сидящий там клал ему в рот камень, и с этим камнем тот снова отплывал. Я спросил: „Что это?" А они сказали мне: „Иди дальше!"

Мы отправились дальше и увидели человека, безобразнее которого ты не видел. Он разжигал огонь и ходил вокруг него. Я спросил тех двух: „Что это?" Они ответили: „Иди дальше!"

Мы пошли дальше и дошли до сада, деревья в котором были высоки настолько, что весь он был скрыт под их тенью. Там мы увидели человека, который был так высок, что голова его, казалось, уходила в небо, и мы не видели ее. А вокруг него было столько юношей, сколько я не видел никогда. Я спросил: „Что это? Кто эти люди?" А те двое ответили: „Иди дальше!"

Мы отправились дальше и пришли к дереву, больше и красивее которого я никогда не видел. Они сказали: „Поднимайся на него". Мы поднялись и увидели там город, построенный из золотых и серебряных камней. Мы подошли к его воротам, постучались и нам открыли. Войдя вовнутрь, мы увидели людей, которые наполовину были прекраснее, чем ты когда-либо видел, но другая их половина была настолько же безобразна, безобразнее ты никогда не видел. Двое моих сопровождающих сказали им: „Идите и окунитесь в ту реку!" Неподалеку действительно протекала река, вода в которой была белоснежной. Эти люди пошли и окунулись в нее, а когда вернулись, мы увидели, что тот их недостаток исчез и они стали прекрасны на вид. Эти двое сказали мне: „Это Райские сады, а это – твой дом". Я поднял глаза и увидел замок, похожий на белое облако. Я сказал: „Да благословит вас Аллах! Позвольте мне войти в него!" Они ответили: „Не сейчас, но ты войдешь туда позже". Тогда я сказал им: „Этой ночью я видел много необычного и странного. Объясните мне, что это было?" Они ответили: „Мы объясним тебе. Первый человек, голову которого разбивали камнем, – это тот, кто брал и отвергал Коран и спал во время предписанных молитв. Второй, лицо которого разрывали от уголков рта и до затылка, от глаз и носа до затылка, – это тот, кто выходил из дома и врал так, что ложь его достигала горизонта. Голые мужчины и женщины, которых мы видели в чем-то, похожем на печь – это прелюбодеи и прелюбодейки. Ужасного вида человек, который разжигал огонь и ходил вокруг него, – это Малик, страж Ада. А высокий человек, который был в том саду, – это Ибрахим. Что касается людей, которые наполовину были прекрасны, а наполовину безобразны, – то это люди, которые совершали и плохие и хорошие дела и которых Аллах простил"»[258].

[258] Хадис достоверный, передал аль-Бухари, 7047.

А в хадисе- аль-Баззара добавлено: «Потом Пророк ﷺ увидел людей, головы которых разбивали камнями, и они тут же снова становились такими, какими были. И так продолжалось без остановки. Он спросил: „Джибрил! Кто это?" Тот ответил: „Это те, головы которых были тяжелыми во время молитв"».

Аль-Хатыб и Ибн ан-Наджжар привели: «Знамя Ислама – молитва. Освободивший свое сердце для нее и отдающий ей должное, заботящийся о ее своевременности и дополнительных видах ее – и есть истинно верующий».

Ибн Маджа: «Всевышний Аллах сказал: „Я предписал твоей общине пять молитв. И Я обещаю, что вовремя и должным образом совершающего ее Я введу в Рай. А тому, кто небрежен к ней, Я ничего не обещаю"». Ахмад и аль-Хаким рассказали: «Осознавший то, что молитва является его обязанностью, и исполняющий ее войдет в Рай».

Ат-Тирмизи, который сказал, что это хороший, но странный хадис, ан-Насаи и Ибн Маджа рассказали: «Первое из дел, за что рабу придется отвечать в День воскрешения – это его молитва. Если он совершал ее должным образом, то он спасется и окажется в выигрыше. А если нет, то потерпит неудачу и останется в убытке. И если в его обязательной молитве будет чего-то не хватать, то Господь скажет: „Посмотрите: совершал ли Мой раб дополнительные молитвы?" И тогда ими дополнят обязательные. Потом таким же образом поступят и со всеми его остальными делами».

Ан-Насаи рассказал: «Первое, за что будет отвечать раб в День воскрешения – это молитва. И первое, за что будут судить людей – это пролитая кровь».

Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа и аль-Хаким рассказали: «Первое, за что будет отвечать раб в День воскрешения – это его молитва. Если он совершал ее должным образом, то ее так и запишут ему. А если в ней будет чего-то не хватать, то Он скажет Своим ангелам: „Посмотрите: есть ли у Моего раба добровольные молитвы?" Тогда ими дополнят его обязательные молитвы, потом так же поступят с закятом, а потом – и со всеми остальными делами».

И ат-Табарани передал: «Первое, о чем будет спрошен раб в День воскрешения и на что будут смотреть, – это его молитва. Если ее примут, то он обретет вечное счастье, а если нет, то он окажется среди потерпевших неудачу и убыток».

Ат-Тайалиси, ат-Табарани, ад-Дыйа в «Аль-Мухтара» рассказали, что однажды к Пророку ﷺ явился от Аллаха, Всемогущий Он и Великий, Джибрил и сказал: «О Мухаммад! Всевышний Аллах, Всеславен Он, говорит тебе: „Я предписал твоей общине пять молитв. И Я обещаю, что того, кто наилучшим образом совершал омовение, отдавал должное времени молитвы, ее поясным и земным поклонам, Я введу в Рай. А тому, кто встретит Меня, оставив что-то из этого, Я не обещаю этого: если Я пожелаю, то накажу его, а пожелаю – помилую“».

И ад-Дайлами передал: «Из-за молитвы раба лицо дьявола чернеет, подаяние ломает ему спину, любовь во имя Аллаха и привязанность ради знаний уничтожают его корни. И если вы будете делать эти вещи, то он станет так же далек от вас, как запад далек от востока».

Ат-Тирмизи, Ибн Хиббан и аль-Хаким рассказали: «Бойтесь Аллаха. Совершайте пять своих молитв, поститесь в свой месяц, выплачивайте закят со своего имущества и слушайтесь тех, кого вы должны слушаться, – тогда вы войдете в Рай вашего Господа».

Ахмад и оба шейха рассказали: «Больше всего из дел Всевышний Аллах любит своевременную молитву, потом – благонравие по отношению к родителям, а потом – джихад на пути Аллаха».

И аль-Байхаки рассказал от ʻУмара ﷺ: «Один человек пришел к Пророку ﷺ и сказал: „О Посланник Аллаха! Какое из дел в Исламе Аллах любит больше всего?“ Он ответил: „Своевременную молитву, и нет веры у оставляющего молитву“».

И молитва – опора религии, поэтому ʻУмар ﷺ, даже будучи раненым, в ответ на слова «Молитва, о повелитель правоверных!» сказал: «Да! Ибо оставляющий молитву не имеет к Исламу никакого отношения». И он совершил молитву, а рана его кровоточила.

Аз-Захаби поведал, что Пророк ﷺ сказал: «Если раб совершает молитву в самом начале ее времени, она поднимается на небо, озаренная светом, и достигает Трона. Там она просит прощения за совершившего ее до самого Дня воскрешения и говорит ему: „Пусть Аллах позаботится о тебе так же, как ты заботился обо мне!“ А если раб совершает молитву не вовремя, она поднимается на небо, будучи темной. Когда она достигает неба, ее сворачивают, как сворачивают старое платье, и бьют этим по лицу совершившего ее».

Абу Дауд рассказал, что Пророк ﷺ сказал: «Аллах не принимает молитву от троих людей» – и упомянул среди них того, кто не совершает ее вовремя.

В одном хадисе сказано, что отдающего должное молитве Аллах наградит пятью вещами: такой человек не узнает тягот жизни, он спасется от наказания в могиле, получит свою Книгу с правой стороны, пересечет Мост со скоростью молнии и войдет в Рай без расчета.

А небрежного к своей молитве Аллах накажет пятнадцатью вещами: пять из них он познает во время своей земной жизни, три – когда будет умирать, три – в могиле и три – когда покинет ее.

Что касается тех, которые постигнут его еще при жизни, то первая из них – то, что в его жизни не будет благословения. Вторая – на лице его не будет следа набожности. Третья – он не будет вознагражден за совершенные благодеяния. Четвертая – молитвы его не достигнут неба. И пятая – праведные люди не будут вспоминать его в своих молитвах.

Во время смерти с ним случатся три вещи: первая – он умрет униженным. Вторая – он умрет, страдая от голода, испытывая голод. И третья – он умрет, испытывая муки жажды, и даже все моря земного мира не смогут утолить ее.

Что касается тех вещей, которые произойдут с ним в могиле, то первая – то, что могила будет настолько тесной, что его внутренние органы смешаются друг с другом. Вторая – его могила будет охвачена огнем, и он днем и ночью будет переворачиваться на горящих угольях. Третья – в могиле вместе с ним будет змея с огненными глазами и железными когтями, каждый из которых длиной в расстояние, проходимое за день. Эта змея будет говорить громоподобным голосом, обращаясь к мертвому: «Мой Господь приказал мне наказать тебя за то, что ты откладывал совершение утренней молитвы до восхода солнца, за то, что ты откладывал полуденную молитву до наступления времени послеполуденной, за то, что ты откладывал послеполуденную до тех пор, пока не наступало время вечерней, вечернюю не совершал, пока не наступало время ночной, а ночную ты откладывал до утренней!» И после каждого удара этот человек будет проваливаться в землю на семьдесят локтей. И до Дня воскрешения он будет подвергаться этим наказаниям.

Вещи, которыми он будет наказан, выйдя из могилы, – суровость, с которой его будут спрашивать, ненависть Господа и вечное пребывание в Аду после этого.

В другой версии этого хадиса говорится: «В День воскрешения он придет, а на лбу его будет написано три строки: первая строка – „О тот, кто не отдал должное самому Аллаху!“ Вторая – „О тот, на кого Аллах особенно сильно разгневан!“ И третья – „Как в земной жизни ты пренебрег обязанностью перед Аллахом, так и сегодня ты не надейся на милость Его!“»

Наказаний, упомянутых в этом хадисе, не пятнадцать, их всего четырнадцать, возможно, повествователь забыл пятнадцатое.

Ибн ʻАббас ﷺ передал: «В День воскрешения приведут человека и поставят перед Аллахом ﷻ. И Аллах прикажет кинуть его в Ад. Человек воскликнет: „Господи! За что?“ И Всевышний ответит: „За то, что ты откладывал молитву и не совершал ее вовремя и давал, используя Мое Имя, ложные клятвы“».

Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал своим сподвижникам: «Скажите: „О Аллах! Пусть не будет среди нас несчастного лишенного!“» Потом он спросил: «Вы знаете, кто такой несчастный лишенный?» Они ответили: «Кто это, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Оставляющий молитву».

Поведали, что первыми в День воскрешения почернеют лица оставлявших молитву и что в Аду есть долина, которую называют Ламлам. Там обитают змеи, каждая из которых толщиной с шею верблюда и длиной в расстояние, которое проходят за один месяц. Она жалит оставлявшего молитву, и яд ее кипит в его теле семьдесят [дней], а потом все его мясо отделяется от костей.

И поведали, что одна женщина из племени Исраиля пришла к Мусе ﷺ и сказала: «О пророк Аллаха! Я совершила великий грех. Я уже покаялась перед Всевышним Аллахом и прошу тебя: попроси Его, чтобы Он простил мне мой грех и принял мое покаяние». Муса спросил ее: «Какой грех ты совершила?» Она ответила: «О пророк Аллаха! Я совершила прелюбодеяние и убила ребенка, родившегося в результате этого». Муса ﷺ воскликнул: «Уходи отсюда, грешница! Надеюсь, что с неба не пошлют на нас огонь, который сожжет всех нас в наказание за твой грех!» Он вышла от него, потеряв всякую надежду. А к Мусе явился Джибрил ﷺ и сказал: «Муса! Всевышний Господь

говорит тебе: „Почему ты прогнал покаявшуюся? Муса! Разве ты не знаешь, что есть люди намного хуже ее?“ Муса сказал: „Джибрил! А кто хуже ее?“ Он ответил: „Намеренно оставляющие молитву“».[259]

Рассказывают об одном из праведных предшественников, что он похоронил свою умершую сестру. Вернувшись с похорон, он вспомнил, что внутри могилы остался его узел, который туда случайно упал. Он вернулся к ее могиле и вскрыл ее, когда уже никого не осталось. Раскопав ее, он увидел, что она охвачена пламенем. Он закопал могилу и вернулся, печалясь и плача, к своей матери. Он спросил ее: «Мама! Расскажи мне, какой была моя сестра и что она делала?» Его мать сказала: «А почему ты спрашиваешь о ней?» Он ответил: «Я увидел, что могила ее охвачена огнем». Тогда его мать заплакала и сказала: «Сынок! Твоя сестра небрежно относилась к молитве и откладывала ее на самый последний момент»[260].

Так будет с теми, кто не совершает молитву вовремя, что же говорить о тех, кто вовсе не молится? И мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он помог нам совершать ее должным образом и своевременно, воистину, Он Щедрый, Великодушный, Сострадательный и Милосердный.

Глава 50. Описание мест в Геенне и видов наказания в ней

Всевышний Аллах сказал: *«Там (в Геенне) – семь врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть»* (15:44). Здесь под частью имеется в виду партия, группа, общность, а под вратами – уровни или этажи, располагающиеся один над другим.

Ибн Джурайдж сказал: «Ад состоит из семи ступеней, это: *джаханнам*, потом *лаза*, потом *аль-хутама*, затем *ас-саʻир*, после этого *сакар*, потом *аль-джахим* и потом – *аль-хавийа*. Самая верхняя ступень предназначена для единобожников, вторая – для иудеев, третья – для христиан,

[259] См.: аль-Кабаир, с. 21–22, и аз-Заваджир, 1/137.
[260] См.: аль-Кабаир, с. 23, и ар-Рух (Ибн аль-Каййим), с.94–95.

четвертая – для тех, кто поклоняется звездам, пятая – огнепоклонникам, шестая – многобожникам и седьмая – лицемерам. Джаханнам – самая высшая ступень, следующие идут ниже ее, и так далее.

Сказали, что значение этого в том, что Аллах разделит последователей дьявола на семь частей, и каждую часть из них Он поместит на отдельную ступень. Причина этого заключается в том, что неверие и грехи имеют различные ступени [наказания], поэтому и в Аду грешники и неверующие будут размещены на различных уровнях.

Также есть мнение, что их семь в соответствии с количеством частей и органов тела, посредством которых человек совершает грехи – это глаза, язык, живот, половые органы, руки и ноги, и именно поэтому и ступеней Ада семь.

'Али ﷺ передал: «Ступеней Ада – семь, и все они находятся друг над другом. Сначала заполнят первую, потом вторую, потом третью, и так пока весь он не будет заполнен».

Аль-Бухари в своем *«Тарихе»* и ат-Тирмизи рассказали от Ибн 'Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У Геенны семь врат, одни из них предназначены для обнажившего меч против моей общины».

Ат-Табарани поведал в книге «Аль-аусат», что однажды Джибрил явился к Пророку ﷺ в необычное время. Посланник Аллаха ﷺ поднялся к нему навстречу и спросил: «Джибрил! Мне кажется, ты чем-то взволнован?» Он ответил: «Когда я собрался к тебе, Аллах, Всемогущий Он и Великий, приказал раздувать Огонь». Тогда Посланник Аллаха ﷺ попросил: «О Джибрил! Опиши мне Ад!» Джибрил сказал: «Всевышний Аллах, Всеславен Он, приказал, и Геенну жгли в течение тысячи, до тех пор, пока она не побелела. Потом Он приказал, и ее жгли в течение тысячи, до тех пор, пока она не покраснела. Затем Он отдал приказ, и ее жгли в течение тысячи лет до тех пор, пока она не почернела. В ней чернота и тьма, искры ее не светятся, и пламя не угасает. Клянусь Тем, Кто отправил тебя Пророком с истиной, что если в Геенне образуется отверстие размером с игольное ушко, то все обитатели земли умрут. И клянусь Тем, Кто отправил тебя Пророком с истиной: если один из стражей Ада явится перед обитателями этого мира, то все обитатели земли умрут от уродства его лица и зловония. Клянусь Отправившим тебя Пророком с истиной, если одно из звеньев цепи, упомянутой Аллахом в Его Книге, положить на горы земного мира, то они будут проваливаться до тех пор, пока не достигнут нижней земли». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Достаточно, Джибрил! Не то сердце мое разорвется, и я умру!» Тут он ﷺ посмотрел на Джибрила и увидел, что тот плачет! Он спросил: «Ты плачешь, Джибрил, хотя ты занимаешь у Аллаха такое высокое положение?» Тот ответил: «Как мне не плакать? Напротив, у меня больше причин для плача, чем у других. Возможно, Аллах знает, что когда-нибудь мое положение будет отличным от нынешнего. Может быть, я буду испытан подобно тому, как были испытаны Харут и Марут. Может быть, я буду испытан подобно тому, как был испытан иблис, ведь он был среди ангелов». Тогда заплакал и Пророк ﷺ. Они плакали, пока к ним не обратился голос: «О Джибрил! О Мухаммад! Воистину, Аллах оградил вас от неподчинения Себе!» Тогда Джибрил вознесся на небо, а Посланник Аллаха ﷺ вышел. По дороге он увидел группу ансаров, которые смеялись и веселились. Он сказал: «Как вы можете смеяться, когда за вашими спинами Геенна? Если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали много. Вы бы не смогли больше есть и пить, а отправились бы в горы, с плачем обращаясь к Аллаху». Тогда к нему обратились сверху: «Мухаммад! Не приводи Моих рабов в отчаяние, ведь Я отправил тебя благовестником, а не для того, чтобы затруднять!» И он ﷺ сказал: «Идите по истинному пути и будьте готовы!»

Имам Ахмад поведал, что Пророк ﷺ спросил Джибрила: «Почему Микаил никогда не смеется?» Тот ответил: «Он не смеется с тех пор, как был создан Огонь».

И Муслим рассказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День воскрешения приведут Геенну, и на ней будет семьдесят тысяч узд, за каждую из которых ее будут держать семьдесят тысяч ангелов».

Глава 51. Еще раз о наказании в Геенне

Абу Дауд, ан-Насаи и ат-Тирмизи, который посчитал этот хадис достоверным, рассказали: «После того как Всевышний Аллах создал Рай и Ад, Он отправил Джибрила в Рай и сказал: „Посмотри на него и на то, что Я приготовил для его обитателей". Джибрил пришел,

посмотрел на то, что Аллах приготовил там для его обитателей, вернулся и сказал: „Клянусь Твоим могуществом: каждый услышавший о нем непременно попадет туда!“ Тогда Аллах приказал, и Рай был устлан нежелательным. Потом Он сказал Джибрилу: „Вернись туда и посмотри, что Я приготовил для его обитателей“. Джибрил снова отправился туда, увидел, что Рай устлан нежелательным, вернулся и сказал: „Клянусь Твоим могуществом, я боюсь, что никто не сможет попасть туда!“ Аллах сказал: „Отправляйся в Ад и посмотри, что Я приготовил там для его обитателей“. Джибрил отправился туда, посмотрел на Ад и на то, что Аллах приготовил для его обитателей, потом вернулся и сказал: „Клянусь Твоим могуществом: каждый услышавший о нем сделает все, чтобы избежать его“. Тогда Аллах приказал, и Ад устлали желаниями (страстями). Потом Он сказал: „Снова отправляйся туда“. Джибрил, вернувшись из Ада, сказал: „Клянусь Твоим могуществом: Я боюсь, что никто не сможет избежать его“».

Аль-Байхаки по неплохой цепочке от Ибн Мас‘уда ﷺ рассказал, что тот сказал о словах Всевышнего *«а оно (пламя) бросает искры, подобные замку»* (77:32) следующее: «Я не говорю „подобные дереву“, но искры эти подобны замкам и городам».

Ахмад и Ибн Маджа, а также Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* и аль-Хаким, который счел этот хадис достоверным, рассказали: «Вайль – яма в Геенне, в которую неверующий будет падать в течение сорока осеней, прежде чем достигнет ее дна».

И ат-Тирмизи передал: «Вайль – пропасть между двумя горами, в которую неверующий будет падать семьдесят осеней, прежде чем достигнет ее дна».

Ибн Маджа и ат-Тирмизи рассказали, что Пророк ﷺ сказал: «Просите защиты у Аллаха от ямы Печали». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Что такое яма Печали?» Он ответил: «Долина в Геенне, от которой сама она просит защиты по четыреста раз в день». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Для кого она приготовлена?» Он ответил: «Для чтецов, выставляющих свои дела напоказ. И сильнее всего Аллах ненавидит тех чтецов, которые посещают собрания несправедливых правителей».

Ат-Табарани сказал: «Воистину, в Аду есть долина, от которой сама Геенна просит защиты по четыреста раз в день, она приготовлена для тех из общины Мухаммада, кто выставляет свои дела напоказ».

И Ибн Абу ад-Дунйа передал: «Воистину, в Аду есть семьдесят тысяч долин, в каждой из которых семьдесят тысяч ущелий, в каждом ущелье семьдесят тысяч комнат, в каждой комнате – змея, пожирающая лица обитателей Ада».

Аль-Бухари в своем *«Тарихе»* передал: «Воистину, в Геенне семьдесят тысяч долин, в каждой долине – семьдесят тысяч ущелий, в каждом ущелье – семьдесят тысяч дворов, в каждом дворе – семьдесят тысяч домов, в каждом доме – семьдесят тысяч колодцев, в каждом колодце – семьдесят тысяч змей, рядом с каждой змеей – семьдесят тысяч скорпионов, и каждый неверующий и лицемер непременно пройдет через все это».

Ат-Тирмизи передал: «Воистину, огромный камень бросают с края Геенны, и он, прежде чем достигнуть ее дна, летит семьдесят осеней».

Ибн ‘Умар ﷺ говорил: «Почаще вспоминайте Огонь, ибо жар его нестерпим, дно его глубоко, а место его – железо».

Аль-Баззар, Абу Йа‘ла, Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* и аль-Байхаки рассказали: «Если бросить камень в Геенну, то он будет лететь в ней семьдесят осеней, прежде чем достигнет ее дна».

Абу Хурайра ﷺ рассказал: «Мы были у Посланника Аллаха ﷺ и вдруг услышали грохот. Пророк ﷺ спросил: „Вы знаете, что это?“ Мы ответили: „Аллах и Его Посланник знают лучше“. Тогда он сказал: „Это камень, который Аллах отправил в Ад семьдесят осеней назад – только сейчас он достиг его дна“».

Ат-Табарани передал от Са‘ида аль-Худри ﷺ: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ услышал звук, напугавший его. К нему явился Джибрил, и Посланник Аллаха ﷺ спросил: „Джибрил! Что это был за звук?“ Тот ответил: „Это кусок скалы, брошенный в пропасть Геенны семьдесят лет назад. Сейчас он достиг ее дна, и Всевышнему Аллаху было угодно, чтобы ты услышал этот звук“. С тех пор и до самой смерти никто не видел, чтобы Посланник Аллаха ﷺ смеялся во весь рот».

Ахмад и ат-Тирмизи передали, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если камень размером с это, – и он указал на череп, – упадет с неба на землю, а это расстояние в пятьсот лет, то он достигнет земли прежде, чем наступит ночь. А если он упадет с верхушки цепи, то будет лететь сорок лет, ночью и днем, прежде чем достигнет ее основания».

Ахмад, Абу Йа‘ла и аль-Хаким рассказали: «Если палицу из адского железа положить на землю, то даже если все люди и джинны соберутся вместе, чтобы поднять ее, то не смогут сделать это». Аль-Хаким рассказал такой хадис: «Если гору ударить палицей (или плетью) из адского железа, то гора эта рассыплется и превратится в пыль».

Ибн Абу ад-Дунйа передал: «Если один из адских камней положить на горы земли, то они растают, и, воистину, рядом с каждым из обитателей Ада есть камень и дьявол».

Ахмад, ат-Табарани, Ибн Хиббан в *«Сахихе»* и аль-Хаким рассказали: «Воистину, в Аду есть змеи размером с шею верблюда. И если одна из них ужалит, то боль от укуса ее будет чувствоваться в течение семидесяти осеней. И, воистину, в Аду есть скорпионы размером с мулов. Если один из них ужалит, то боль от укуса его будет чувствоваться сорок лет»[261].

Ат-Тирмизи, Ибн Хиббан в *«Сахихе»* и аль-Хаким рассказали, что он ﷺ сказал о слове *«аль-мухль»* (18:29) следующее: «С ним сравнивается вода, которой будут помогать обитателям Ада: она будет подобна осадку раскаленного масла, и в нее упадет кожа лица и головы, если человек приблизится к нему».

Ат-Тирмизи привел хадис: «Воистину, кипяток будут лить на их головы, он проникнет сквозь их внутренности и начнет капать из ступней. Человек от этого расплавится, а потом его вернут в первоначальное состояние».

И ад-Даххак[262] сказал: «Кипяток этот кипит с тех пор, как Аллах создал небеса и землю, и это будет продолжаться до тех пор, пока обитателей Ада не начнут поить им и поливать их им».

И сказали также: «Это их слезы, которые собираются в чанах Ада, и потом их поят этим». Также есть другие мнения по этому поводу. Это упомянуто в словах Всевышнего Аллаха: *«...которые вечно пребывают в Огне и которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки»* (47:15).

Ахмад, ат-Тирмизи и аль-Хаким передали, что Пророк ﷺ сказал о словах Всевышнего *«И поить его* (упорного притеснителя) *будут гной-*

[261] Передали Ахмад и ат-Табарани от Ибн Люхай`а и Ибн Хиббан; аль-Хайсами сказал: «Про него джамаат ученых сказал, что он заслуживает доверия». См.: аль-Маджма`, 10/390.

[262] Ад-Даххак ибн Мазахим – автор тафсира, один из чащ знаний, его уровень доверия подтвердили Ахмад и Ибн Муин, он обучал и не брал за это платы. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 4/598–599.

ной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее» (14:16–17) следующее: «Ее приблизят к его рту, и он почувствует отвращение, приблизившись к ней, он обожжет свое лицо, и кожа его головы упадет. А когда он попьет ее, то внутренности его разорвутся и выйдут через задний проход».

Аллах, Всемогущий Он и Великий, сказал: *«...которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки»* (47:15). И сказал Всевышний: *«Если они* (беззаконники) *станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо. Мерзкий напиток...»* (18:29).

Ахмад и аль-Хаким рассказали: «Если одно ведро гассака прольется на землю, то все обитатели ее умрут от зловония». Это было упомянуто в таких словах Всевышнего: *«Это кипяток и гной. Пусть же они вкушают его»* (38:57). Также Всевышний сказал: *«Они* (грешники) *пробудут там долгие годы, не вкушая ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной»* (78:23–25).

Существует несколько мнений о том, что такое *гассак*. Ибн ‘Аббас ؓ сказал: «Это то, что стекает с кожи неверующего и тому подобное». Другие сказали: «Это их гной». Ка‘б сказал: «Это река в Геенне, куда стекается яд всех ядовитых обитателей Ада – змей, скорпионов и других; все это будет настаиваться, а потом приведут человека и опустят туда на мгновение, после чего кожа и мясо его отделятся от костей, будут свисать с его ступней и будут волочиться по земле, как волочится по земле одежда человека».

Ат-Тирмизи рассказал, что Пророк, однажды прочитав аят *«Бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами!»* (3:102), сказал: «Если кусочек того, чем кормят обитателей Ада, упадет на землю, то испортит обитателям земли их жизнь. Что же говорить о том, кто питается этим?» В другой версии говорится: «...у кого нет другой пищи, кроме этой?»

Достоверно передано от Ибн ‘Аббаса ؓ о словах Всевышнего *«Еда, которой давятся»* (73:13), что это колючки, которые застревают в горле и не выходят оттуда и не проходят дальше.

Оба шейха рассказали: «Между плечами неверующего (в Аду) будет расстояние, преодолеваемое спешащим всадником за три дня».

Ахмад рассказал: «Зуб неверующего подобен горе Ухуд, а бедро его будет размером с гору аль-Байда. Место, занимаемое им в Аду, бу-

дет с расстояние, проходимое за три дня, а толщина его кожи будет сорок два локтя».

Муслим рассказал: «Коренной зуб (или «клык») неверующего будет размером с Ухуд, а кожа его будет толщиной в расстояние, проходимое за три дня».

От аль-Фудайля передали хадис: «Воистину, язык неверующего будет волочиться по земле, и будет он длиной в фарсах или два, и люди будут наступать на него».

Аль-Фудайль от Абу аль-'Аджлана рассказал: «Воистину, неверующий в День воскрешения будет волочить свой язык, который будет длиной в фарсах или два, и люди будут наступать на него». Этот хадис привел аль-Байхаки.

Пророк ﷺ сказал: «Обитатели Ада в Огне будут настолько огромны, что от мочки уха одного из них до его плеча будет расстояние, проходимое за семьсот лет, кожа его будет толщиной в семьдесят локтей, а зуб – с гору Ухуд».

Ибн 'Аббас сказал: «Пророк ﷺ однажды спросил меня: „Ты знаешь, насколько огромна Геенна?" Я ответил: „Нет". Он сказал: „Клянусь Аллахом, ты не знаешь! Воистину, между мочкой уха одного из ее обитателей и его плечом будет расстояние, проходимое за семьдесят осеней, и там будут русла, наполненные кровью и гноем"».

Глава 52. О достоинстве страха перед грехом

Знай, что сильнее всего удерживает от совершения грехов страх перед Всевышним Аллахом, Его отмщением, силой, наказанием, гневом и могуществом. *«Пусть же остерегаются те, которые противятся его приказу, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания»* (24:63).

Однажды Пророк ﷺ пришел к умирающему юноше и спросил: «Как ты?» Тот ответил: «О Посланник Аллаха! Я обращаюсь к Аллаху с мольбой и боюсь своих грехов». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если эти чувства овладевают рабом в такой момент, то Аллах дает

этому человеку то, что он просит, и избавляет от страха перед тем, чего он боится».

Вухайб ибн аль-Вард передал: «Иса ﷺ говорил: „Любовь к Райским садам и страх перед Геенной помогают рабу быть стойким, не поддаваться грехам и терпеть, отдаляют его от радостей мирской жизни, ее желаний и грехов"».

Аль-Хасан передал: «Клянусь Аллахом, перед вами проходили люди, грехи которых были настолько велики, что даже если бы один из них потратил ради Аллаха столько золота, сколько камней, то это не помогло бы ему».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Вы слышите то, что слышу я? Даже небо жалобно завыло, и это оправданно. Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: нет на нем места, равного четырем пальцам, на котором не было бы ангела, совершающего перед Всевышним Аллахом земной или поясной поклон или стоящего перед ним в молитве. Если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали много. Вы бы поднялись в горы и рыдали, обращаясь ко Всевышнему Аллаху из страха перед Его могуществом и страшным отмщением»[263]. В другой версии говорится: «И не зная, спасетесь вы или нет».

Бакр ибн ''Абдуллахх аль-Музани сказал: «Кто совершает грех, смеясь, войдет в Огонь плача».

В одном хадисе сказано: «Если верующему станет известно обо всех видах наказания, приготовленных Аллахом, то он никогда не перестанет бояться Ада».

В обоих *«Сахихах»* передано: «Когда было ниспослано: "Предостереги своих ближайших родственников!" (26:214) – Посланник Аллаха ﷺ встал и сказал: "Курайшиты! Выкупайте себя у Аллаха – я ничем не смогу помочь вам перед Аллахом. О род 'Абд Манаф! Я не смогу вам помочь перед Аллахом! О 'Аббас, дядя Посланника Аллаха! Я ничем не смогу тебе помочь перед Аллахом. О Сафиййа, тетя Посланника Аллаха! Я ничем не смогу помочь тебе перед Аллахом! О Фатима, дочь Мухаммада! Проси чего хочешь из моего имущества, но перед Аллахом я не смогу тебе ничем помочь"».

И 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «О Посланник Аллаха! *„Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся то-*

[263] Хадис в более краткой форме передал аль-Бухари.

го, что им суждено вернуться к своему Господу“ (23:60) – это те, кто прелюбодействует, ворует и пьет вино – и они боятся Аллаха?» Он ответил: «Нет, о дочь Абу Бакра, дочь ас-Сыддика! Но это человек, который молится, постится, раздает милостыню и боится, что это все не примется от него»[264].

Аль-Хасана аль-Басри однажды спросили: «О Абу Са'ид! Что делать с собранием, люди на котором так рассказывают о надежде [на милость Аллаха], что наши сердца готовы взлететь [от радости]?» Он ответил: «Воистину, клянусь Аллахом, если ты посетишь одно собрание, на котором тебя испугают, но потом ты окажешься в безопасности, то это будет лучше для тебя, чем если ты будешь посещать собрания, на которых тебя успокоят, а потом ты увидишь все те ужасы».

И когда 'Умара ибн аль-Хаттаба ﷺ ранили и он почувствовал, что смерть близка, он сказал своему сыну: «Горе тебе! Положи меня лицом на землю! Беда мне! Беда мне, если Он не смилостивится надо мной!» Ибн 'Аббас ﷺ сказал: «Что это за страх, о повелитель правоверных? Ведь ты с помощью Аллаха сделал частью исламского государства столько стран, построил столько городов и столько всего сделал!» Умар ответил: «Как бы я хотел лишь спастись, и чтобы не было ничего против меня и ничего за». В другой версии говорится: «Без вознаграждения и наказания».

Зайн аль-'Абидин 'Али ибн аль-Хусайн[265] ﷺ после совершения омовения начинал дрожать. Однажды его спросили об этом, и он ответил: «Вы знаете, перед кем я хочу предстать и к кому я хочу обратиться?» И Ахмад ибн Ханбал сказал: «Страх не дает мне есть и пить, и я даже не хочу этого».

В обоих *«Сахихах»* рассказывается, что Пророк ﷺ среди тех, кого Аллах скроет под тенью Своего Трона в день, когда не будет тени другой, кроме Его тени, упомянул «человека, который в одиночестве вспоминал Аллаха, – то есть Его обещание и наказание, – и глаза

---

[264] Хадис передали ат-Тирмизи и аль-Хаким, сказавший: «С достоверным иснадом из хадиса Аиши», с ним согласился Ибн Хаджар в ат-Талхисе.

[265] Ас-Сайийд Али ибн аль-Хусайн ибн Али ибн Аби Талиб – великий имам. Ибн Сад в ат-Табакате (5/211–222) сказал: «Али ибн аль-Хусайн заслуживает доверия, надежен, имеет множество хадисов с высшим иснадом, вознесенных (к Пророку), и был богобоязненным». Аз-Зухри сказал про него: «Я не застал из Ахл аль-Бейта более достойного, чем Али ибн аль-Хусайн». См.: Сийар Алям ан-Нубаля,4/386–401.

его наполнялись слезами», – то есть от страха перед наказанием за совершенные грехи и ошибки.

В хадисе Ибн 'Аббаса ﷺ передано, что Пророк ﷺ сказал: «Огонь не коснется глаз, которые посреди ночи плакали из страха перед Всевышним Аллахом, и тех, которые бодрствовали, стоя на посту на пути Всевышнего Аллаха»[266].

В хадисе Абу Хурайры говорится, что Пророк ﷺ сказал: «В День воскрешения все глаза будут плакать, кроме тех, что не смотрели на запрещенное Аллахом, бодрствовали на пути Всевышнего Аллаха, и глаз, проливших [слезинку] размером с головку мухи из страха перед Всевышним Аллахом»[267].

Ат-Тирмизи рассказал от Абу Хурайры ﷺ, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не войдет в Ад человек, который плакал из страха перед Всевышним Аллахом, пока молоко не вернется в грудь, и не приблизится дым Геенны к тому, кто покрылся пылью дорог, пройденных ради Аллаха»[268].

`Абдуллах ибн 'Умар ибн аль-'Ас ﷺ сказал: «Одна слеза, пролитая из страха перед Всевышним Аллахом, для меня лучше, чем милостыня размером в тысячу динаров».

'Аун ибн `Абдуллах сказал: «До меня дошло, что Аллах запретит Огню касаться места на теле человека, на которое попала слеза, пролитая из страха перед Аллахом. А грудь Посланника Аллаха ﷺ [от рыданий] издавала звук, подобный звуку воды, кипящей в котле»[269].

Аль-Канади сказал: «Одна слеза из пролитых от страха перед Всевышним Аллахом тушит Огонь подобно нескольким морям».

Ибн ас-Саммак, ругая себя, говорил: «Ты разговариваешь как аскет, а поступаешь как лицемер, но, несмотря на это, хочешь попасть в Рай. Вряд ли... В него войдут другие люди, которые поступали не так, как поступаем мы».

Суфьйан ас-Саури сказал: «Я пришел к Джа'фару ас-Садыку и сказал ему: „О сын дочери Посланника Аллаха! Дай мне наставле-

---

[266] Хадис передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис достоверный, хороший, одиночный».

[267] Хадис слабый, как передал аль-Исбахани, но имеет усиление ввиду многих схожих хадисов.

[268] Хадис достоверный, передали ан-Насаи, ат-Тирмизи, сказавший: «Хадис достоверный, хороший, одиночный», и аль-Хаким сказавший: «С достоверным иснадом».

[269] От Мутаррифа, от его отца, похожий хадис передали Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в двух своих Сахихах.

ние!" Тот сказал: „О Суфьйан! Лгун никогда не будет порядочным и благородным, завистник не узнает покоя, и у нетерпеливого никогда не будет братьев [по вере?]". Я сказал: „О потомок Посланника Аллаха! Скажи еще!" Он сказал: „О Суфьйан! Отстранись от запрещенного Аллахом – и ты будешь поклоняющимся, будь доволен тем, что дал тебе Аллах, – будешь мусульманином, и поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой, – будешь верующим, и не водись с нечестивцем, иначе он научит тебя нечестию (в этом он исходил из хадиса „Человек исповедует религию своего друга, так знайте же, с кем дружите"), и в своих делах советуйся с богобоязненными людьми". Я сказал: „О сын Посланника Аллаха! Скажи еще!" Он сказал: „Кто хочет величия без благородства происхождения и власти, пусть выйдет из унижения непокорности Аллаху и придет к покорности Ему". Я сказал: „О сын Посланника Аллаха! Скажи еще!" Он сказал: „Мой отец научил меня трем вещам, сказав мне, что тот, кто водится с плохими людьми, не сможет избежать их дурного влияния; вошедший в плохую дверь не избежит подозрений, а тот, кто не может сдерживать свой язык, непременно будет раскаиваться"».

Ибн аль-Мубарак сказал: «Однажды я спросил Вухайба ибн аль-Варда: „Сможет ли познать вкус поклонения тот, кто ослушивается Аллаха?" Он ответил: „Нет. И даже тот, кто намеревается совершить грех, не сможет познать его"».

Имам Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи[270] сказал: «Страх [перед Аллахом] – огонь, сжигающий желания, таким образом, достоинство его зависит от того, в какой мере он уничтожает желания и удерживает от непослушания Всевышнему Аллаху».

И как страх может не быть добродетелью, когда из-за него человек становится целомудренным, благочестивым, набожным, начинает внутреннюю борьбу со своими пороками, приобретает другие достойные черты и начинает совершать благие дела, приближающие раба ко Всевышнему Аллаху, Всеславен Он? И это явствует из аятов и вестей, подобных словам Всевышнего *«...верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа»* (7:154).

[270] Данная ссылка явно вписана поздними переписчиками книги, так как имам аль-Газали скончался до рождения имама Ибн аль-Джаузи.

Также сказал Всевышний: *«Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа»* (98:9).

И сказал Всевышний: *«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»* (3:175).

Еще Он сказал: *«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада»* (55:46). И сказал: *«Воспримет его* (напоминание) *тот, кто страшится»* (87:10).

Также Всевышний сказал: *«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»* (35:28). И все аяты и хадисы, указывающие на достоинство знания, указывают и на достоинство страха перед Аллахом, потому что страх – плод знания.

Ибн Абу ад-Дунйа рассказал, что Пророк ﷺ сказал: «Если тело раба дрожит от страха перед Аллахом, Всемогущий Он и Великий, то грехи его слетают с него, как слетают листья с сухого дерева».

И сказал Пророк ﷺ: «Всевышний Аллах сказал: „Клянусь Своим могуществом, в рабе Моем не может быть вместе два страха и два спокойствия: если он не боится Меня в земной жизни, то будет бояться Меня в жизни Последней, если он боится Меня в земной жизни, то Я дам ему спокойствие в День воскрешения"».

Абу Сулайман ад-Дарани сказал: «Сердце, в котором нет страха перед Аллахом, гиблое». И Всевышний Аллах сказал: *«Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток!»* (7:99).

Глава 53. О достоинстве покаяния

О достоинстве его говорится во многих аятах, среди которых этот: *«Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете»* (24:31).

Есть такие слова Всевышнего: *«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит наказание. Его мучения будут приумножены в День воскрешения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые рас-*

каялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный. Кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху» (25:68–71).

А хадисов об этом очень много. Муслим привел: «Воистину, Аллах простирает Свою Руку [с прощением] ночью, чтобы покаялся совершивший зло днем. И простирает Свою Руку днем, чтобы покаялся совершивший зло ночью, пока солнце не взойдет с запада».

Ат-Тирмизи посчитал достоверным следующий хадис: «Воистину, на западе есть дверь шириной в расстояние, проходимое за сорок или семьдесят лет. Аллах ﷻ открыл ее для покаяния в день, когда были созданы небеса и земля, и Он не закроет ее, пока солнце не взойдет оттуда (с запада)[271]».

Об этом и говорится в аяте: *«В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела своей вере добро»* (6:158).

И ат-Табарани передал: «У Рая восемь врат, семь из них закрыты, а восьмые открыты для покаяния – до тех пор, пока солнце не взойдет с запада».

Ибу Маджа передал: «Если даже вы совершите так много ошибок, что они достигнут небес, а потом покаетесь, то Аллах простит вас».

Аль-Хаким передал: «Счастлив человек, которому Аллах дает долгую жизнь и одаривает возможностью покаяться». Ат-Тирмизи, Ибн Маджа и аль-Хаким передали: «Все люди (каждый сын Адама) ошибаются, и лучшие из совершающих ошибки – кающиеся».

Оба шейха передали хадис: «Если раб совершает грех, а потом говорит: „Господи! Я согрешил, прости меня!“, его Господь отвечает: „Мой раб узнал, что у него есть Господь, прощающий грехи и наказывающий за них“ – и прощает его. Через некоторое время этот раб совершает еще один грех, и говорит: „Господи! Я совершил еще один грех – прости его мне!“ Его Господь отвечает: „Мой раб узнал, что у него есть Господь, прощающий грехи и наказывающий за них“ – и прощает его. Спустя некоторое время этот раб совершает другой грех и говорит: „Господи! Я совершил еще один грех – прости мне его!“ Господь его отвечает: „Я простил Своего раба – и пусть он делает, что пожелает!“»

[271] Восход солнца с запада является одним из больших признаков Судного дня, и тогда покаяние в грехах уже не будет приниматься.

Аль-Мунзири[272] сказал: «*„И пусть он делает, что пожелает“* – означает, а Аллаху это известно лучше, что каждый раз этот раб, совершив грех и покаявшись в нем, больше не возвращается к этому. Это доказывают слова: „И совершил еще один грех“. Если он поступает таким образом, то пусть делает, что пожелает. Потому что его покаяние и просьба о прощении после совершенного им греха являются искуплением его, и это не наносит ему вред. Это не означает, что он совершает грех, просит прощения и раскаивается в нем лишь на словах, не имея намерения не совершать его впредь – ибо это лживое покаяние».

Несколько ученых передали хадис: «Воистину, если верующий совершает грех, то он превращается в черную точку на его сердце, и если этот человек покается и попросит у Аллаха прощения, то избавится от нее, а если согрешит еще, то таких точек там станет больше – так что скоро они покроют его сердце полностью, и оно станет полностью черным». Это и есть то, о чем Аллах сказал в Своей Книге: *„Но нет! Напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели“* (83:14)».

Ат-Тирмизи рассказал следующий хадис: «Воистину, Аллах прощает рабу его грех, пока душа его не достигнет глотки».

Ат-Табарани рассказал хадис от Му‘аза: «Посланник Аллаха ﷺ однажды взял меня за руку, и так мы шли с ним некоторое время, а потом он сказал: „Му‘аз! Я завещаю тебе бояться Аллаха, быть правдивым в словах, не нарушать договор, возвращать данное тебе на хранение, не предавать никого, проявлять милосердие к сиротам, почитать соседей, сдерживать себя в гневе, быть мягким в словах, распространять приветствие, повиноваться имаму, изучать Коран, любить Последнюю жизнь, бояться Суда, не питать пустых и долгосрочных надежд и совершать благие дела. Я запрещаю тебе ругать мусульманина, верить лгуну или обвинять во лжи правдивого, ослушиваться справедливого имама или распространять на земле нечестие. Му‘аз! Поминай Аллаха у каждого дерева и камня, и за каждым совершенным тобой грехом пусть следует покаяние: за тайным – тайное, а за явным – явное“».

Аль-Исфахани передал: «Если раб кается в своих грехах, то Аллах заставляет ангелов забыть о его грехах, также Он заставляет забыть

[272] См.: ат-Таргиб ат-Тархиб, 4/123 х.4582.

о них его конечности и место на земле, так, чтобы в День воскрешения Аллаха никто и ничто не могло свидетельствовать против него о совершенном им грехе».

Также аль-Исфахани рассказал: «Раскаивающийся ждет от Аллаха милости, а самодовольного ожидает Его ненависть. Знайте, рабы Аллаха, что каждый из вас встретится со своими делами, и человек не покинет земной мир, пока не увидит свои благие и плохие дела. И воистину, дела определяются своим окончанием. Ночь и день – верховые животные, стремитесь же на них достичь блага в Последней жизни. Остерегайтесь откладывания [совершения благих дел] на будущее, ибо смерть приходит неожиданно. И не надо надеяться только на доброту Аллаха ﷻ, ибо Огонь ближе к вам, чем ремешки ваших сандалий». Потом Посланник Аллаха ﷺ прочитал: *«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частичку, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частичку, увидит его»* (99:7–8).

И ат-Табарани рассказал хадис: «Покаявшийся в грехе подобен тому, кто не совершал его»[273]. Аль-Байхаки добавил: «А тот, кто кается в грехе, а сам продолжает совершать его, как будто насмехается над своим Господом».

Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* и аль-Хаким рассказали: «Раскаяние (сожаление) – покаяние», то есть является его основой, как в вести: «Хадж – (стояние на) Арафате». Нужно раскаиваться в самом грехе, его безобразности, бояться наказания за него, а не бояться порицания или потери имущества, которые могут произойти в результате этого греха, и тому подобного.

Аль-Хаким передал хадис: «Если Аллах видит, что раб раскаивается в совершенном грехе, то Он прощает его еще то до того, как он попросит простить его».

Муслим и другие передали: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: если бы вы не совершали грехов и не каялись в них, то Аллах заменил бы вас другими людьми, которые грешили и каялись и котоpых Аллах прощал бы».

Также у Муслима: «Нет никого, кто любил бы восхваление больше, чем Аллах, поэтому Он восхвалил Сам Себя; нет никого, кто был бы ревнивее, чем Аллах, поэтому Он запретил непристойные поступки; нет никого, кто любил бы оправдание больше, чем Аллах, поэтому Он ниспослал Книгу и отправил посланников».

[273] Хадис достоверный, передали Ибн Маджа и ат-Табарани.

И у Муслима: «Одна женщина из Джухайны пришла к Посланнику Аллаха ﷺ, будучи беременной от прелюбодеяния, и сказала: „О Посланник Аллаха! Я совершила преступление, и ты должен наказать меня за него“. Тогда Пророк Аллаха ﷺ позвал ее опекуна и сказал ему: „Хорошо относись к ней, а после того, как она родит, приведи ее ко мне“. Тот так и сделал. Тогда Пророк Аллаха ﷺ приказал, и ее побили камнями. Потом он ﷺ совершил по ней заупокойную молитву. ‘Умар сказал: „О Посланник Аллаха! Ты совершаешь по ней заупокойную молитву, несмотря на то что она прелюбодейка?“ Он ﷺ сказал: „Она покаялась так, что если поделить ее покаяние, то его хватило бы на семьдесят жителей Медины. Ты видел что-то лучше, чем сделала она, ведь она отдала себя Аллаху, Всемогущий Он и Великий!“»

Ибн ‘Умар ؓ передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ не раз и не два (так он досчитал до семи раз), а больше рассказывал такую историю: „Один человек из племени Исраиля грешил и не боялся наказания за совершенные грехи. Однажды к нему пришла женщина, и он дал ей шестьдесят динаров за то, чтобы она отдалась ему. Когда он занял положение, которое занимает мужчина по отношению к женщине, она испугалась и заплакала. Он спросил: "Почему ты плачешь? Я неприятен тебе?" Она ответила: "Нет. Но я никогда не делала этого раньше. Лишь нужда вынудила меня к этому". Он сказал: "Ты делаешь это сейчас, хотя никогда раньше этого не делала. Иди – эти деньги твои". Потом он произнес: "Клянусь Аллахом, никогда после этого я не буду больше грешить!" В ту же ночь он умер, а над дверью его появилась такая надпись: "Воистину, Аллах простил этого человека"“».

Ибн Мас‘уд ؓ передал: «В одной местности было две деревни, жители одной из них были праведными людьми, а в другой жили грешники. Один человек вышел из второй деревни, намереваясь отправиться в ту, жители которой благочестивы. Аллаху было угодно, чтобы смерть настигла его по дороге. Тогда стали спорить ангел и дьявол, пришедшие за его душой. Дьявол сказал: „Клянусь Аллахом, он ни разу в жизни не ослушался меня!“ А ангел ответил: „Ведь он вышел, желая покаяться!“ Аллах велел им, чтобы они посмотрели, к какой деревне он ближе. И оказалось, что он ближе к правед-

ной деревне. И Он простил его». Ма'мар сказал: «Аллах приблизил к нему праведную деревню».

Оба шейха рассказали: «Среди тех, кто жил до вас, был человек, убивший девяносто девять человек. Он стал искать самого знающего человека на земле, и ему указали на одного монаха, к которому он пришел и задал такой вопрос: „Если человек убил девяносто девять человек, [а потом покаялся] – примется ли его покаяние?" Тот ответил: „Нет". Этот человек убил и этого монаха, и число убитых им стало равно сотне. Потом он снова начал искать самого знающего человека на земле, и ему указали на одного ученого, которого он спросил: „Если кто-то убил сто человек, примется ли его покаяние?" Тот ответил: „Да, и что стоит между тобой и покаянием? Отправляйся туда-то, там есть люди, поклоняющиеся Аллаху, – поклоняйся Ему вместе с ними. И не возвращайся на свою землю, ибо это плохая земля". Этот человек отправился туда, но на половине пути его постигла смерть. Ангелы милости и ангелы наказания поспорили о том, кому его забирать. Ангелы милости сказали: „Он шел с покаянием, обратив свое сердце ко Всевышнему Аллаху". А ангелы наказания сказали: „Но ведь он ни разу не совершил ни одного благого дела". Тогда к ним явился ангел в подобии человека, и они попросили его рассудить их. Он сказал: „Измерьте расстояние от него до обоих мест: к какому он окажется ближе, те из вас и заберут его". Они измерили, и оказалось, что он ближе к тому месту, куда он направлялся. И его забрали ангелы милости».

В другой версии говорится: «И оказалось, что он на пядь ближе к праведной деревне, и его причислили к ее обитателям».

Еще в одной версии: «Всевышний Аллах приказал этой деревне отдалиться, а той – приблизиться. А потом сказал: „Измерьте расстояние между ними". И оказалось, что он на пядь ближе к той, чем к этой, и его простили». И передал Катада: «Аль-Хасан сказал: „Нам рассказали, что когда ангел смерти пришел за ним, он своей грудью подвинулся в ее сторону"».

И ат-Табарани рассказал такой хадис: «...Я много грешил и несправедливо убил девяносто девять человек. Как ты думаешь, примется ли мое покаяние?» Тот ответил: «Нет». Тогда он убил и его. Потом он пришел к другому и спросил: «Я бесправно убил сто человек. Как ты думаешь, примется ли мое покаяние?» Тот ответил: «Если я

скажу, что Аллах не прощает кающихся, то скажу неправду. Здесь есть люди, которые заняты лишь поклонением Аллаху – иди и поклоняйся Аллаху вместе с ними!» Он направился было к тем людям, но по дороге умер. Тогда поспорили ангелы милости и ангелы наказания. И Аллах отправил к ним другого ангела, который сказал им: «Измерьте расстояние от него до обоих поселений, и пусть он считается одним из тех, к чьему поселению он ближе». И оказалось, что он на кончик пальца ближе к поселению кающихся, и его простили.

Еще одна версия этого хадиса гласит: «Потом он пришел к другому человеку и спросил: „Я убил сто человек – примется ли мое покаяние?" Тот ответил: „Ты много грешил. Я не знаю, но здесь есть две деревни: в одной из них живут люди, которые совершают дела обитателей Рая, и никто другой не может жить в ней. А в другой люди совершают дела обитателей Ада, и в ней не может жить никто другой. Отправляйся в первую, если ты сможешь жить в ней и будешь поступать как они, то не останется сомнений в том, что покаяние твое принято". Он отправился туда, но смерть настигла его, когда он был между двух деревень. Ангелы спросили своего Господа об этом человеке, и Он ответил: „Посмотрите, к какой из двух деревень он ближе, и запишите его одним из ее жителей". И оказалось, что он на кончик пальца ближе к первой деревне, и его записали как ее жителя».

Глава 54. О запрете на несправедливость

Всевышний Аллах сказал: *«А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся»* (26:227). И Пророк ﷺ сказал: «Несправедливость (*зулм*) обернется тьмой (*зулумат*) в день Воскрешения»[274].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Обижающего кусочек земли, в День воскрешения Аллах обернет семью землями»[275].

[274] Хадис передали аль-Бухари (5/2447) и Муслим (4/1996).

[275] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Также в одной из Своих Книг Всевышний Аллах говорит: «Я сильно гневаюсь на притесняющего того, у кого в защитниках только Я»[276].

И как прекрасно сказанно неким поэтом:

Не притесняй, если ты могуществен,
Ибо притеснение непременно приведет к сожалению.
Глаза твои спят, а притесненный не спит –
Он проклинает тебя, и Око Аллаха никогда не дремлет.

Еще один сказал:

Если угнетатель стал неудержим в своей несправедливости
И начал превозноситься, совершая безобразные поступки,
Оставь его на усмотрение судьбы –
Она непременно покажет ему то, что он и не предполагал.

И Абу Хурайра ﷺ сказал: «Воистину, дрофы умирают в своем гнезде от несправедливости тирана».

И сказали, что в Торе написано: «В День воскрешения из-за Моста воззовут: „О жестокие тираны! О несчастные, привязанные к роскоши! Воистину, Аллах клянется Своим могуществом, что в этот день несправедливый не сможет пересечь Мост!“»

Передают от Джабира ﷺ, что Пророк ﷺ, когда переселившиеся в Эфиопию вернулись к нему, сказал: «Расскажите мне о самом удивительном из увиденного вами в Эфиопии!» Кутайба, который был среди них, сказал: «Позволь мне сделать это, о Посланник Аллаха! Однажды, когда мы сидели, мимо нас прошла одна из тамошних старух, неся на голове глиняный кувшин. Когда она проходила мимо одного из местных юношей, он толкнул ее в спину, и она упала на колени, а кувшин, который она несла, разбился. Поднявшись, она посмотрела на него и сказала: „Ты узнаешь, коварный, когда Аллах установит Престол и соберет первых и последних, когда руки и ноги обретут дар речи и станут рассказывать о том, что они совершали, в тот день ты узнаешь, каким будет мое положение и твое положение!“» А Пророк ﷺ сказал: «Она

[276] Ас-Суйути в аль-Джами` аль-Кабире, ссылаясь на ад-Дайлами в Муснад Фирдаус, приписывает хадис Али.

сказала правду. Как прославляет Аллаха племя, в котором сильных не наказывают за обиды, нанесенные слабым?»[277]

И поведали, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На пятерых Аллах прогневан, и если пожелает, Он прольет на них Свой гнев еще в земной жизни, а если нет, то ввергнет их навечно в Ад. Это: руководитель, который берет от своих подчиненных то, что причитается ему, а сам не относится к ним справедливо и не защищает их от несправедливости; предводитель людей, которые подчиняются ему, а он не относится одинаково к сильным и слабым из них и говорит, что хочет; человек, который не велит своей семье и детям быть покорными Аллаху и не обучает их вопросам их религии; тот, кто нанял работника, использовал его и не расплатился по справедливости, и тот, кто обманывает женщину относительно ее свадебного дара».

Передают, что 'Абдуллах ибн Салам[278] сказал: «После того, как Всевышний Аллах сотворил создания, они встали на ноги, посмотрели на Аллаха и спросили: „Господь наш! С кем Ты?“ Он ответил: „С обиженным, пока не восстановят его в его правах“».

Передают от Вахба ибн Мунаббиха[279] ﷺ: «Однажды один жестокий правитель построил дворец и укрепил его. В это время в тех местах появилась какая-то старуха и построила рядом с ним укрытие для себя. В один из дней тот царь сел верхом на своего коня и поехал вокруг дворца. Увидев то, что построила та старуха, он спросил: „Чье это?“ Ему ответили: „Это укрытие одной бедной женщины“. Тогда он приказал, чтобы его разрушили. Та старуха вернулась, увидела, что ее жилище разрушено, и спросила: „Кто разрушил его?“ Ей ответили: „Царь увидел его и приказал разрушить“. Эта старая женщина подняла голову к небу и сказала: „Господи! Меня здесь не было, но где же был Ты?“ И тогда Аллах, ﷻ приказал Джибрилу, и он перевернул тот дворец со всем его содержимым».

И рассказывают, что когда один из династии Бармакидов[280] попал в тюрьму вместе со своим сыном, тот сказал: «Отец мой! После все-

[277] Хадис хороший, передал Ибн Маджа (2/4010) от Джабира.
[278] Один из особых сподвижников Пророка ﷺ был иудеем, после принял Ислам. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 2/413.
[279] Ученый в области притч и историй, родился во времена Усмана, Абу Зур`а и ан-Насаи сказали: «Он заслуживает доверия». См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 4/544-557.
[280] Им был Халид ибн Бармак. См.: аль-Кабаир, с.116, гл. 26.

го того величия мы оказались закованными в цепи!» На это он ответил: «Сынок! Проклятие обиженного двигалось и по ночам – мы пренебрегли им, но Аллах Всевышний ничего не оставляет без внимания!»

И Йазид ибн Хаким говорил: «Я никого не боялся так, как того, кого я обидел, зная, что у него нет помощника иного, кроме Аллаха, и который говорит мне: „Достаточно мне одного Аллаха (*хасбий Аллаху!*)! Достаточно мне одного Аллаха! Аллах между мной и тобою!"»

Абу Умама ﵁ сказал: «В День воскрешения обижавший людей и творящий несправедливости по отношению к ним будет воскрешен, и когда он будет пересекать Мост, подойдет к нему тот, кого он обидел, и станет вырывать у него из рук благодеяния. А если у него не останется больше благодеяний, то обиженные им дадут ему нести свои злодеяния – и так пока все несправедливые не окажутся на нижней ступени Ада».

'Абдуллах ибн Унайс сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: „В Судный день рабов воскресят голыми, босыми и необрезанными. И воззовет Голос, слышный издалека так же, как слышен он с близкого расстояния: "Я Судия и Властелин. Никто из обитателей Рая не войдет в Рай, пока кто-то из обитателей Ада будет требовать с него что-то, даже если это одна пощечина. И никто из обитателей Ада не войдет в Ад, пока не воздастся ему за обиду, даже если это одна пощечина!" *"И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо"* (18:49)". Мы спросили: „О Посланник Аллаха! Как [мы будем возмещать], ведь мы будем воскрешены голыми, босыми и необрезанными?" Он ответил: „Благодеяниями и злодеяниями. *"Это будет подобающим возмездием"* (78:26). *"И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо"*"».

И передали, что он ﷺ сказал: «В День воскрешения воздастся даже за несправедливо нанесенный удар плетью».

Поведали, что один персидский царь нанял воспитателя для своего сына. И однажды, когда юноша достиг высокого уровня в достоинстве и воспитанности, воспитатель позвал его и очень больно ударил, хотя тот не сделал ничего плохого и не было причины для этого. Мальчик возненавидел учителя, и так продолжалось до тех пор, пока его отец не состарился и не умер. А когда его сын стал царем, он позвал своего воспитателя и спросил: «Почему ты ударил меня тогда-то, ведь я не сделал ничего плохого?» Его воспитатель ответил: «Знай, о царь, что когда я дал тебе все, что знаю относительно воспитания и знаний, и мне было известно, что впоследствии ты встанешь у власти, я захотел, чтобы ты узнал вкус удара и боль несправедливости, чтобы сам ты после этого никого не обижал». Молодой царь сказал: «Пусть Аллах воздаст тебе благом!» Потом приказал щедро одарить его и отпустил.

Глава 55. О запрете на несправедливость по отношению к сироте

Всевышний сказал: *«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени»* (4:10).

Катада сказал: «Этот аят был ниспослан об одном человеке, который был опекуном своего племянника – маленького сироты и отвечал за его имущество и который бесправно использовал это имущество». «Несправедливо» значит – не имея права или по несправедливости. Сюда не относится [случай], когда опекун использует имущество сироты в соответствии с условиями, предусмотренными в исламском праве.

Всевышний сказал: *«Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости»* (4:6), то есть по мере необходимости и нужды, или он может взять в качестве платы за свой труд или же в долг по причине сильной нужды – потом, если он сможет, пусть вернет, а если нет, то на нем не будет в таком случае вины.

Всевышний Аллах утвердил права сирот, сказал, что они нуждаются в особом внимании и заботе и сказал: *«Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное»* (4:9).

Здесь говорится именно о сиротах, хотя есть мнение, что этот аят связан с предыдущим и в нем говорится о разделе наследства, со-

ставлении завещания больше чем на треть имущества и тому подобном. Аят обращается к тому, на чьем попечении есть сирота, призывая его хорошо относиться к нему и даже обращаться к нему так же, как обращается он к своим собственным детям, называя его «сынок», быть с ним добрым и мягким, делать ему хорошее и управлять его имуществом так, как он хотел бы, чтобы управляли его имуществом и заботились о его детях после его смерти, и так далее.

Как поступаешь ты с людьми, так поступят и с тобой. Ведь человек может ни о чем не думать, распоряжаться чужим имуществом и чужими детьми, но внезапно к нему придет смерть, и Всевышний Аллах воздаст ему в его имуществе, детях и семье – с ними будут обращаться так же, как он раньше обращался с другими: если хорошо – то хорошо, если плохо – то плохо. Разумный должен бояться за своих детей и свое имущество, если он не боится за свою религию, и обращаться с сиротами, которых он опекает, так, как он хотел бы, чтобы обращались с его детьми, если они останутся сиротами.

До нас дошло, что Всевышний Аллах внушил Дауду ﷺ: «Дауд! Будь для сироты добрым отцом и будь для вдов как хороший муж. И знай, что посеешь, то и пожнешь, то есть как будешь ты поступать с людьми, так будут поступать и с тобой. Ведь когда-то и ты умрешь, и у тебя останутся дети-сироты и жена-вдова».

Также до нас дошло много хадисов, предупреждающих об имуществе сирот и несправедливом обращении с ним, и они перекликаются с суровым наказанием, обещанным в аяте, – все это предостерегает людей от этого тяжкого и опасного своими последствиями греха.

Оба шейха и другие рассказали, что Пророк ﷺ сказал однажды: «Остерегайтесь семи вещей, губящих». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Что ты имеешь в виду?» Он ответил: «Придание Аллаху сотоварищей, колдовство, бесправное убийство человека, поедание процентов и поедание имущества сироты...»

Аль-Баззар рассказал: «Великих грехов семь – это многобожие, бесправное убийство человека, поедание процентов, поедание имущества сироты...» – и далее до конца хадиса.

Аль-Хаким рассказал такой хадис: «Есть четыре человека, которых Аллах вправе лишить Рая и его наслаждений, – это употребляющий спиртное, пожирающий проценты, бесправно поедающий имущество сироты и ослушивающийся своих родителей».

Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* рассказал, что среди писем, отправленных Пророком ﷺ с ‘Амр ибн Хазмом в Йемен, было такое: «Воистину, величайшим грехом перед Аллахом в День воскрешения будет многобожие, бесправное убийство верующего, побег во время наступления на пути Аллаха, непослушание родителям, клевета на добродетельную женщину, обучение колдовству, поедание лихвы (ростовщичество) и поедание имущества сироты».

Абу Йа‘ла передал, что Пророк сказал: «В День воскрешения приведут людей, рты которых будут пылать огнем». Его спросили: «Кто это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Разве ты не видишь, что Аллах говорит: *„Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени.* (4:10)“».

И в хадисе о вознесении Пророка ﷺ у Муслима говорится: «Я увидел мужчин, над которыми стояли другие и разрывали их рты. А еще одни приносили камни из огня и кидали их в рот первым, и камни эти выходили у них через задний проход. Я спросил: „Джибрил! Кто эти люди?“ Он ответил: „Это те, кто несправедливо поедал имущество сирот, тем самым они пожирали огонь“».

И в толковании (Корана) аль-Куртуби рассказано от Абу Са‘ида аль-Худри, что Пророк ﷺ сказал: «В ночь моего Вознесения я увидел людей, губы которых были подобны верблюжьим. Над ними стоял человек, который хватал их за губы и клал им в рот камни из огня, которые потом выходили у них через задний проход. Я спросил: „Джибрил! Кто эти люди?“ Он ответил: „Это те, кто несправедливо поедал имущество сирот“»[281].

Глава 56. О порицании высокомерия

Об этом уже велась речь, но мы хотели бы дополнить рассказ о порицании высокомерия из-за его опасных последствий. Это первый грех, совершенный иблисом, из-за чего Аллах проклял его

[281] См.: Тафсир аль-Куртуби, 2/1623.

и изгнал из Рая, который объемлет небеса и землю, к наказанию в Преисподней.

В одном хадисе кудси говорится: «Высокомерие – Мое одеяние, величие – Мое покрывало, и того, кто отбирает у Меня хоть одно из них, Я без раздумий брошу в Огонь».

И Пророк ﷺ сказал: «С троими Аллах не будет разговаривать в День воскрешения и даже не посмотрит на них, и им уготовано мучительное наказание – это старик-прелюбодей, несправедливый правитель и высокомерный бедняк»[282].

От ʻУмара ﷺ передают, что он, прочитав слова Всевышнего *«Когда ему говорят: „Побойся Аллаха!" – гордыня подталкивает его на грех»* (2:206), сказал: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы возвращаемся. Один человек поднялся и повелел делать одобряемое, за что и был убит. Потом поднялся другой и сказал: „Вы убиваете тех, кто велит делать одобряемое!" Тогда убили этого высокомерного, отдавшего приказ об убийстве первого человека». Ибн Масʻуд сказал: «Достаточно с человека и того греха, что, если ему говорят: „Побойся Аллаха!" – он отвечает: „Позаботься о себе"».

Однажды Пророк ﷺ сказал одному человеку: «Ешь правой рукой». Тот ответил: «Не могу». Тогда Пророк ﷺ сказал: «И не сможешь». Этому человеку помешало лишь его высокомерие. После этого его поразила какая-то болезнь, по причине которой он не мог поднимать свою руку[283].

Сабит ибн Кайс сказал однажды: «О Посланник Аллаха! Я человек, которому дано любить красоту, которую ты видишь, скажи мне, это высокомерие?» Пророк ﷺ ответил: «Нет. Но высокомерие – это когда человек недоволен тем, что есть на самом деле, и презрительно относится к людям»[284], то есть презирает и унижает их, хотя они такие же рабы, как и он, а может, даже и лучше его.

Вахб ибн Мунаббих сказал: «Когда Муса ﷺ сказал Фараону: „Уверуй, и твоя власть останется с тобой", тот ответил: „Мне надо посовещаться с Хаманом". И потом так и сделал, а Хаман сказал: „Сейчас ты бог, которому поклоняются, а ты хочешь стать рабом, который

[282] Хадис достоверный, передали Муслим и ан-Насаи от Абу Хурайры.

[283] Хадис достоверный, передал Муслим от Салямы ибн аль-Акваа х.2021.

[284] Хадис со схожим текстом передал Муслим от Ибн Масуда.

сам поклоняется чему-то другому?" Так Фараон отказался поверить в Аллаха и последовать за Мусой, и Аллах утопил его в море».

Аллах поведал нам, что некоторые люди из племени Курайш сказали: *«Почему этот Коран не был ниспослан великому мужу из двух городов?»* (43:31). Катада сказал: «Великий муж из двух городов – это аль-Валид ибн аль-Мугира и Абу Масʻуд ас-Сакафи. Курайшиты стали требовать в качестве пророка того, кто по положению стоит выше Пророка ﷺ, и сказали: „Как Аллах мог отправить к нам в качестве пророка сироту?" А Всевышний сказал: *„Разве это они распределяют милость Твоего Господа?"* (43:32). Потом Аллах рассказал о том, как удивятся они, войдя в Ад и не увидев там тех, кого они презирали, например тех, кто все время ходил в одеждах из грубой шерсти. Они скажут: *„Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими?"* (38:62), имея в виду ʻАммара ﷺ, Билала ﷺ, Сухайба ﷺ и аль-Микдада ﷺ».

Вахб ﷺ сказал: «Знание подобно дождю, который проливается с неба, – сам он чистый и приятный, а деревья впитывают его своими корнями и преобразовывают каждое по-своему – сладкие плоды на деревьях становятся еще слаще, а кислые – еще кислее. Так же и знание – люди сохраняют его в соответствии со своими намерениями и желаниями: высокомерный становится еще более высокомерным, а смиренный и скромный становится еще смиреннее и скромнее. Потому что тот, кто был высокомерным в невежестве, не имея знаний, получив их, находит причины для того, чтобы стать еще более высокомерным. А если человек богобоязнен даже не обладая большими знаниями, а потом становится ученым, он понимает, что эти знания будут доказательством против него, и становится еще более благочестивым, богобоязненным и смиренным».

Аль-ʻАббас ﷺ поведал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Есть люди, которые читают Коран, но чтение это не идет дальше их глоток. Они говорят: „Мы читаем Коран, есть ли кто-то, кто может сделать это лучше нас? Есть ли люди, которые знают больше нас?"» Потом он повернулся к своим сподвижникам и сказал: «Такие люди есть среди вас, община! Такие люди – топливо для Огня»[285].

Поведали, что в племени Исраиля был один человек, которого прозвали «самый порочный человек в племени Исраиля» из-за то-

[285] Хадис передал Ибн аль-Мубарак в аз-Зухд ар-Ракаик.

го, что он очень много грешил. Однажды этот человек проходил мимо другого, которого прозвали «Самый усердный в поклонении племени Исраиля», на голове его была чалма, защищающая его от солнца. И когда этот самый порочный человек проходил мимо того, он подумал про себя: «Я самый порочный человек в племени Исраиля, а он самый богобоязненный, и если я сяду рядом с ним, может быть, Аллах смилостивится надо мной» – и сел рядом с тем человеком. А тот подумал про себя: «Я самый богобоязненный во всем племени Исраиля, а это самый порочный человек в племени Исраиля – как он может садиться рядом со мной?» – отстранился от него и сказал: «Отойди от меня!» А Аллах внушил пророку того времени: «Скажи им, чтобы каждый из них заново начал творить дела, ибо Я простил этого грешника и свел на нет дела этого усердного в поклонении».

В другой версии: «И чалма переместилась на голову того грешника». И это говорит о том, что Аллах смотрит лишь на сердца рабов.

Одного человека похвалили при Пророке ﷺ, и когда этот человек пришел, люди сказали: «О Посланник Аллаха! Это тот, о ком мы говорили». Он ﷺ сказал: «Воистину, я вижу на лице его дьявольское пятно!» А потом поприветствовал его. Когда этот человек предстал перед Пророком, он ﷺ спросил: «Во имя Аллаха прошу тебя, ответь мне на такой вопрос: говорил ли тебе когда-нибудь твой нафс, что во всем племени нет человека лучше тебя?» Тот ответил: «О Аллах! Да[286]». Так Посланник Аллаха ﷺ посредством света пророчества увидел скрытое в сердце этого человека в виде дьявольского пятна на его лице.

Аль-Харис ибн Джуз аз-Зубайди, сподвижник Пророка ﷺ, сказал: «Мне нравятся приветливые ученые, а если тот, к кому ты обращаешься с улыбкой, отвечает тебе угрюмо, значит, он превозносится над тобой из-за своего знания, и пусть Аллах оградит нас от большого количества таких ученых среди нас!»

Абу Зарр ﷺ сказал: «Однажды, будучи у Пророка ﷺ, я поспорил с одним человеком[287] и назвал его сыном чернокожей. А Пророк ﷺ сказал: „Абу Зарр! Потише! Сын белокожей ничем не лучше сына

[286] Хадис передали Ахмад, аль-Баззар, ад-Даракутни от Анаса. См.: аль-Ихйа с пояснением аль-Ираки, 3/516.

[287] Им был Билал ибн Раббах.

чернокожей“». И тогда Абу Зарр ﷺ лег на землю и сказал тому человеку: «Встань и наступи на мое лицо!»[288]

‘Али ﷺ сказал: «Кто хочет увидеть одного из обитателей Ада, пусть посмотрит на сидящего, перед которым стоят люди».

И Анас ﷺ сказал: «Для сподвижников Посланника Аллаха он ﷺ был самым любимым человеком, но если он подходил, они не вставали, так как знали, что он не любит этого».

И Посланник Аллаха ﷺ иногда, идя вместе со своими сподвижниками, говорил им идти вперед, а сам шел среди них – либо для того, чтобы показать пример другим, либо для того, чтобы избавиться от наущений дьявола о высокомерии и самодовольстве. И еще он однажды перед молитвой снял новое платье и переоделся в изношенное – тоже по одной из этих двух причин.

Глава 57. О достоинстве смирения и довольства

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «За прощение Аллах лишь возвышает раба, а смиренного Он, Всемогущий и Великий, превозносит»[289]. И еще сказал Пророк ﷺ: «Рядом с каждым человеком есть два ангела, а на нем – удила, за которые эти ангелы держат его, и если он начинает превозноситься, то они тянут его за них и говорят: „О Аллах! Опусти его!“ А если он ведет себя смиренно и скромно, то они говорят: „О Аллах! Возвысь его!“»

И сказал он ﷺ: «Блажен тот, кто ведет себя скромно и смиренно без униженности, расходует свое имущество не на греховное, относится милостиво к бедным и несчастным и общается с учеными и мудрыми людьми».

Поведали, что однажды Пророк ﷺ сидел и ел вместе со своими сподвижниками в своем доме. Тут у дверей появился попрошайка,

[288] Аль-Ираки, выводя хадисы аль-Ихйа, сказал: «Его передал Ибн аль-Мубарак в аль-Барр ас-Сыла». См.: аль-Ихйа, 3/518.

[289] Хадис передали Муслим и ат-Тирмизи. См.: ат-Таргиб, 4/34 х.4255.290

у которого был физический недостаток, из-за чего люди сторонились его. Пророк ﷺ разрешил ему войти, посадил его рядом с собой и сказал: «Ешь!» Там был один курайшит, которому стало противно, и он почувствовал брезгливость, а потом он сам до самой смерти не мог вылечиться от точно такой же болезни.

И сказал он ﷺ: «Мой Господь предоставил мне выбор между двумя вещами: быть мне рабом-посланником или царем-пророком, и я не знал, что мне выбрать. И был моим другом из числа ангелов Джибрил, я поднял к нему голову, и он сказал: „Будь смиренен перед своим Господом“. И я сказал: „Рабом-посланником“».

И Всевышний Аллах внушил Мусе عليه السلام: «Воистину, Я принимаю молитву того, кто смиренен перед Моим величием, не превозносится над Моими созданиями и в сердце его постоянно находится страх предо Мной».

Аль-Масих عليه السلام сказал: «Блаженны смиренные в земной жизни: для них в День воскрешения установят кафедры, блаженны примиряющие людей в земной жизни: в День воскрешения они унаследуют Высшие сады, блаженны обладатели непорочных сердец в земной жизни: в День воскрешения они будут смотреть на Всевышнего Аллаха».

Пророк ﷺ сказал: «Если Аллах приводит раба в Ислам, наделяет его приятным обликом, дает место, которое не порочит его, и вместе с этим наделяет его смирением, то такой человек – близкий друг Аллаха».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Есть четыре вещи, которые Аллах дает лишь тем, кого любит, это молчание, которое является основой поклонения, упование на Аллаха, смирение и аскетизм в земной жизни».

Поведали, что однажды Пророк ﷺ ел, а в это время к нему подошел чернокожий человек, болеющий оспой, из-за чего кожа его сильно шелушилась. И с кем бы он ни садился, все уходили от него подальше. А Пророк ﷺ посадил его рядом с собой и сказал: «Воистину, мне нравится, когда у человека есть что-то, являющееся испытанием для окружающих и избавляющее его от высокомерия».

И однажды Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «Почему я не вижу на вас сладость поклонения?» Они спросили: «А что такое сладость поклонения?» Он ответил: «Смирение».

Также он сказал: «Если вы видите смиренных из моей общины, то будьте с ними смиренны, а если видите превозносящихся, то превозноситесь над ними, ибо это унижает их и указывает на ваше презрение к ним».

Лучшее из того, что было сказано в стихах, это:

Будь смиренен и скромен –
Тогда будешь похож на звезду, свет которой виден
На поверхности воды, а сама она высоко.
И не будь похожим на дым, который сам уносится ввысь,
В небеса, но на самом деле он низко.

Из того, что дошло до нас о достоинстве довольства, в дополнение к уже сказанному можно упомянуть следующее:

Пророк ﷺ сказал: «Достоинство и сила верующего в том, что он не нуждается в людях и не просит у них». И в довольстве – свобода и достоинство. Поэтому говорят: «Отстранись от любого – и станешь ему ровней, прояви свою нужду в ком-то – станешь его пленником, сделай добро кому хочешь – станешь его повелителем. Малое, которого достаточно тебе, лучше, чем многое, которое заставит тебя совершить грех».

Еще кто-то сказал: «Я не видел богатства лучшего, чем довольство, и бедности худшей, чем ненасытность». И прочел:

Довольство одело меня в одежды достоинства,
И нет богатства лучше, чем довольство.
Сделай его своим капиталом,
А после сделай благочестие своим товаром.
Ты получишь обе выгоды и не будешь нуждаться в друзьях,
И станешь наслаждаться в Раю, потерпев лишь один час.

Один поэт сказал:

Заставь свой нафс довольствоваться достаточным,
Иначе он будет требовать от тебя больше достаточного.
И, воистину, ты в течение всей своей жизни
Живешь лишь один час – настоящий.

Другой сказал:

Если удел покидает тебя, то проявляй терпение
И довольствуйся тем, что ты имеешь.
Не утруждай себя погоней за ним:
Предопределенное для тебя непременно придет.

Еще один сказал:

Если руки скупых заставляют тебя испытывать жажду,
То достаточно тебе довольства в качестве еды и питья.
Будь человеком, одна нога которого уже в могиле,
А сам он при этом нацелен на звезды.

И Посланник Аллаха ﷺ, когда его одолевала нужда, говорил своим близким: «Вставайте на молитву!» И говорил: «Я велел сделать это» – и читал: *«Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее. Мы не просим у тебя удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А добрый исход – за богобоязненностью»* (20:132).

Еще есть такие строки:

Оставь погоню за мирской жизнью и ее преходящими прелестями,
И пусть страсть к приумножению и алчность не одолеют тебя.
Довольствуйся тем, чем наделил тебя Милостивый,
И, воистину, довольство – неиссякаемое богатство.
Пусть в этой жизни у тебя не будет ничего лишнего,
И, если подумать, все это не принесет пользы.

Еще одному из них принадлежат такие слова:

Довольствуйся тем, что тебе дается,
Ведь Господь наш не забывает даже о муравье.
Если судьба поворачивается к тебе лицом – смело встречай ее,
А если отворачивается от тебя, то отвернись от нее.

Есть такое мудрое изречение: «Достоинство и благородство заключаются не в красоте одежд, потому что, увлекшись красивыми

одеждами и украшениями, раб отвлекается и становится небрежным, а потом перестает думать о своей религии, думая лишь о мирском, и такой человек редко бывает избавлен от высокомерия».

Кто-то сказал:

Из всех мирских благ я довольствуюсь кусочком черствого хлеба
И плащом. Я не хочу ничего больше,
Потому что я вижу, что мир этот не вечен,
Мир этот и моя жизнь – все когда-нибудь закончится.

Глава 58. О соблазнах мирской жизни

Все, что есть в мирской жизни, делится на то, что наносит вред человеку, и то, что радует его. Она не может быть благосклонной ко всем людям, но, исходя из Мудрости Мудрого, она к каждому относится по-разному. Всевышний сказал: *«Они не перестают быть разными (или вступать в противоречия) за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь»* (11:118–119).

И тот, кому его земная жизнь помогает и для кого Господь послал ее в помощь, должен принимать это с благодарностью и всеми силами стараться приближаться к Нему посредством совершения благодеяний, потому что это убережет его от дурной смерти. И такой человек не должен соблазняться мирскими благами, данными ему. Здесь достаточно упомянуть слова Всевышнего *«Пусть не обольщает вас мирская жизнь и пусть соблазнитель (дьявол) не обольщает вас относительно Аллаха»* (35:5).

И сказал Пророк ﷺ: «Стали предметом зависти сон разумных и их разговение. Как можете вы завидовать тому, когда глупцы отказываются от сна и проявляют усердие, когда малая частичка богобоязненного и убежденного человека лучше, чем земля, полная соблазненных мирской жизнью?»

И сказал он ﷺ: «Умен тот, кто обуздал свой нафс и старался для того, что будет после смерти, и неразумен позволивший своему наф-

су следовать за своими желаниями и не питающий надежды в отношении Аллаха».

Один поэт сказал:

Благодарящий земную жизнь за счастье
опорочит ее за пустяк.
Отдаляясь, она приносит человеку раскаяние,
А приближаясь, приносит с собой много забот.

Другой сказал:

Клянусь Аллахом, даже если бы земная жизнь
Длилась вечно и пропитание в ней было бы обильным,
То благородный человек
Не должен был бы унижаться перед ней.
Что же говорить о том, когда она
Всего лишь предмет пользования,
Который завтра исчезнет?

У Ибн Бассама есть такие строки:

Плюнь на мирскую жизнь и ее дни,
Ибо она была создана для печали.
Горести в ней не прекращаются ни на час
Ни для короля, ни для простолюдина.
Удивляюсь я ей:
Она одновременно враг людей
И их возлюбленная.

Еще один сказал:

Одна сказала мне: «Мне кажется, что судьба дает
Подлым людям быстрое и легкое пропитание,
И лишает его благородных и достойных».
А я ответил ей: «Она знает,
Что большая часть заработанного
Запретна, и одаряет щедро низких низким.

Еще один также сказал:

Спроси судьбу, что она сделала с Хосроем[290],
Царем, дворцами и их обитателями?
Разве она не разлучила их всех,
Не оставив ни хороших, ни плохих?

Один бедуин был в гостях у неких людей, они угостили его, он поел, а потом уснул в тени их шатра. Но тень переместилась, и он, оказавшись солнцепеке, проснулся от жары и уехал со словами:

Воистину, земная жизнь подобна тени,
И эта тень когда-нибудь непременно исчезнет.
Воистину, земная жизнь – место привала для путника,
Остановка, где он делает то, что ему нужно,
а потом возобновляет свой путь.

Ибн Мас'уд сказал: «Достаточно богобоязненности как знания и достаточно обольщения относительно Аллаха как невежества».

И Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Страх перед Аллахом покидает сердце того, кто любит мирскую жизнь и радуется ей».

И сказано: «Воистину, с раба спросится за грусть его по чему-то упущенному из мирского и спросится за радость его по поводу чего-то мирского, если он способен на это. И, воистину, наши благочестивые предки к позволенному им относились более трепетно, чем вы – к запрещенному вам. И, воистину, то, что вы считаете незначительным, они считали большим грехом». ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз часто цитировал следующие строки, принадлежащие Ибн Кидаму:

Твой день, о обольщенный, – сон и небрежность,
А ночью ты спишь, а ведь смерть неизбежна.
Тебя соблазняет преходящее, и ты радуешься пустым надеждам,
Как радуется спящий радостям во сне.
Что касается дел твоих, то их конец тебя не обрадует, –
Так живут в этом мире животные.

---

[290] Хосрой – персидский царь.

Глава 59. О порицании земной жизни и предостережении о ней

Поведали от Абу Умамы аль-Бахили, что Са‘лаба ибн Хатыб сказал: «О Посланник Аллаха! Попроси Аллаха, чтобы Он наделил меня богатством!» Он ответил: «Са‘лаба! Малое, за которое ты сможешь благодарить, лучше, чем многое, которое ты не одолеешь». Тот сказал: «О Посланник Аллаха! Попроси Аллаха, чтобы Он наделил меня богатством!» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Са‘лаба! Разве я не являюсь образцом для подражания и благим примером для тебя? Разве ты не хочешь быть как Пророк Всевышнего Аллаха? Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: если бы я захотел, то горы превратились бы для меня в золото и серебро!» Тот сказал: «Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком: если ты попросишь Аллаха наделить меня богатством, то я непременно буду исполнять все свои обязанности и давать тем, кому надо!» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О Аллах! Надели Са‘лабу богатством!» После чего Са‘лаба купил себе овец, которые стали размножаться подобно тому, как размножаются черви. Ему стало тесно в городе, и он поселился на одной из его окраин, совершая в мечети полуденную и послеполуденную молитвы и оставляя остальные. Потом его стадо разрослось еще больше, он переехал еще дальше и стал читать в коллективе лишь пятничную молитву. Когда его стадо стало еще больше, он оставил и пятничную молитву. Он стал встречаться с проезжими всадниками в пятницу и спрашивать их о городских новостях. И однажды Посланник Аллаха ﷺ спросил о нем людей: «Что делает Са‘лаба ибн Хатыб?» Ему ответили: «О Посланник Аллаха! Он начал разводить овец и в городе ему стало тесно». Потом ему рассказали обо всем, что произошло с ним. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Горе Са‘лабе! Горе Са‘лабе! Горе Са‘лабе!»

Потом Всевышний Аллах ниспослал следующее: *«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них»* (9:103), указав таким образом на обязательность пожертвования. И Посланник Аллаха ﷺ снарядил двух человек, одного из Джухайны и одного из рода Сулайм, для сбора пожертвований с мусульман, передав с ними послание и приказав им отправиться в путь. При этом он сказал: «Зайдите

к Са‘лабе ибн Хатыбу и еще к одному человеку из рода Сулайм и возьмите пожертвование и с них». Эти двое отправились в путь. Придя к Са‘лабе, они попросили его сделать пожертвование, дали ему прочитать письмо Посланника Аллаха ﷺ, на что Са‘лаба сказал: «Это не что иное, как джизйа! Это не что иное, как джизйа! Это не что иное, как сестра джизйи! Пока идите дальше, а как завершите свои дела, возвращайтесь ко мне». Они отправились к тому человеку из рода Сулайм, который, поняв, о чем речь, сразу направился к своим самым лучшим верблюдам, выделил для пожертвования именно их и ими встретил послов Пророка. Увидев это, они сказали: «Это необязательно. Мы не хотим забирать это у тебя». Он сказал: «Нет, возьмите, я отдаю их вам от чистого сердца, и вы должны взять их».

Закончив там свои дела, они снова направились к Са‘лабе и снова попросили его дать пожертвование, на что он ответил: «Покажите ваше письмо!» Потом прочитал его и сказал: «Это сестра джизйи. Оставьте меня на некоторое время и дайте мне подумать». Они отправились к Пророку ﷺ, который, увидев их, сказал прежде, чем они заговорили: «Горе Са‘лабе!» – и помолился за того человека из рода Сулайм. Они рассказали ему, как поступил Са‘лаба и что сделал тот человек из рода Сулайм. И Всевышний Аллах ниспослал относительно Са‘лабы: *«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: „Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников“. Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали»* (9:75–77). А у Посланника Аллаха ﷺ в то время был один из родственников Са‘лабы, он услышал, что Аллах ниспослал относительно него, отправился к нему и сказал: «Нет у тебя матери, Са‘лаба! Аллах ниспослал относительно тебя то-то и то-то!» Тогда Са‘лаба сам отправился к Пророку ﷺ и попросил принять его пожертвование. А он сказал в ответ: «Аллах запретил мне принимать твое пожертвование». Тот стал посыпать свою голову землей, а Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ты сам виноват: я отдал тебе приказ, а ты не послушался меня» – и отказался принять от него что-либо. Тот вернулся к себе домой, а когда Посланник Аллаха ﷺ ушел в мир иной, он пришел с пожертвованием к Абу Бакру ؓ, который тоже отказался принять его,

а потом он пришел с тем же к ‘Умару ﵁, который также не принял его от него. И Са‘лаба умер после того, как халифом стал ‘Усман».

От Джарира от Лайса поведали: «Один человек сопровождал ‘Ису ﵇, сына Марйам, и сказал ему: „Я буду рядом с тобой и буду сопровождать тебя“. Они отправились в путь и шли, пока не достигли берега одной реки. Там они остановились, чтобы пообедать. У них было с собой три лепешки, из которых они съели две, а третья осталась. ‘Иса ﵇ подошел к реке и попил из нее. Вернувшись, он не нашел третьей лепешки и спросил того человека: „Кто взял лепешку?“ Тот ответил: „Я не знаю“. Они отправились дальше и увидели газель с двумя детенышами. Он подозвал одного из них, зарезал, зажарил, и они поели его. Потом ‘Иса сказал тому детенышу: „Встань по воле Аллаха!“ Тот встал и пошел. ‘Иса сказал тому человеку: «Я спрашиваю тебя во имя Показавшего тебе это знамение: кто взял лепешку?“ Тот ответил: „Я не знаю“. Потом они пошли дальше, пока не дошли до одного водоема, где ‘Иса взял этого человека за руку, и они пошли по воде. Когда они пересекли его, ‘Иса сказал, обращаясь к тому человеку: „Я спрашиваю тебя во имя Показавшего тебе это знамение: кто взял лепешку?“ Тот человек ответил: „Я не знаю“. Они дошли до пустыни, и ‘Иса стал собирать пыль и песок, а потом сказал: „По воле Всевышнего Аллаха стань золотом!“ Это на самом деле превратилось в золото, ‘Иса разделил его на три части и сказал: „Одна треть мне, другая – тебе, а третья – тому, кто взял лепешку“. Тогда этот человек сказал: „Я тот, кто взял лепешку“. На это ‘Иса ответил: „Забирай его полностью“. ‘Иса ﵇ оставил его, а в пустыне тому человеку встретились двое. Они захотели отнять у него золото и убить его. Он сказал: „Каждому из нас принадлежит одна треть. Давайте отправим одного из нас, чтобы купить нам еды“. Они так и сделали, а тот, кого отправили, подумал: „Почему я должен делиться с ними золотом? Лучше я подмешаю им в пищу яд, убью их обоих и заберу все золото себе“. А потом так и сделал. А те двое сказали: „Почему мы должны отдавать этому треть золота? Нет, когда он вернется, мы убьем его и разделим золото на двоих“. Когда тот вернулся с едой, они убили его, а потом поели ту пищу и умерли сами. Золото осталось в пустыне, а рядом с ним лежали тела тех трех человек. ‘Иса, проходя мимо, увидел все это и сказал своим спутникам: „Это и есть мирская жизнь, так остерегайтесь же ее!“»

Рассказывают, что Зу-ль-карнайн однажды оказался среди людей, у которых не было ничего из того мирского, что обычно имеют люди. Тамошние люди вырыли себе могилы, проснувшись утром, они шли к этим могилам, чистили их и молились рядом с ними. Они не ели мясо животных, а питались лишь травами. Зу-ль-карнайн отправил к их правителю человека с таким посланием: «Ответь Зу-ль-карнайну!» Тот сказал: «Мне нет в нем нужды, а если я нужен ему, то пусть он сам придет ко мне». Зу-ль-карнайн сказал: «Он прав». Он сам пришел к их правителю и сказал: «Я отправил за тобой человека, но ты отказался прийти ко мне, и вот я сам явился к тебе». Тот сказал: «Если бы я нуждался в тебе, то тоже пришел бы к тебе сам». Зу-ль-карнайн сказал: «Почему вы живете так, как я не видел, чтобы жил кто-то другой?» Их правитель спросил: «Что ты имеешь в виду?» Зу-ль-карнайн сказал: «У вас нет ничего из мирских благ, и вообще нет ничего. Почему вы не владеете золотом и серебром и не радуетесь им?» Тот ответил: «Мы возненавидели их. Потому что как только человек получает что-то из них, так его нафс начинает страстно желать этого и увлекает человека за большим». Зу-ль-карнайн продолжил: «А почему вы вырыли себе могилы, почему вы каждое утро посещаете их, убираетесь там и молитесь возле них?» Тот ответил: «Мы хотим, чтобы вид их служил нам напоминанием и не давал нам последовать за пустыми надеждами мирской жизни». Он спросил: «И я вижу, что вы не питаетесь ничем, кроме трав, произрастающих на земле. Почему вы не заводите себе животных, чтобы пить их молоко, ездить на них и использовать их для другого?» Тот ответил: «Мы не хотим превращать свой живот в могилу для них. Мы думаем, что нам достаточно и растений. На самом деле человеку хватает очень малого количества пищи». Потом этот правитель протянул руку за спину Зу-ль-карнайна, достал оттуда один череп и сказал: «Зу-ль-карнайн! Ты знаешь, кто это?» Тот ответил: «Нет, а кто это?» Он сказал: «Один из царей земного мира, которому Аллах дал власть над обитателями земли, а он стал притеснять их, обращаться с ними жестоко и несправедливо, переходя при этом все границы. И когда Аллах, Всеславен Он, увидел это, то избавился от него, наслав на него смерть. Он стал чем-то вроде камня, лежащего на дороге, а все его дела учтены, он будет держать за них ответ и ему за все воздастся в Последней жизни». Потом он взял другой череп и сказал: «Зу-ль-кар-

найн! Ты знаешь, кто это? Это правитель, который пришел к власти после того. Он видел, как обращался с людьми его предшественник, как он был несправедлив и жесток, и поэтому сам был смиренен и боялся Аллаха ﷻ. И людям своим он приказывал быть справедливыми. Но в конце и он стал тем, что ты видишь. Но Аллах учел все его дела, и Он воздаст ему за них в Последней жизни». Потом он указал на голову Зу-ль-карнайна и сказал: «И эта голова станет подобной одной из двух, так смотри же, Зу-ль-карнайн, на то, что ты делаешь!» Зу-ль-карнайн сказал: «Ты хочешь стать моим другом, братом, советником и делить со мной все то имущество, что дал мне Аллах?» Тот ответил: «Мы не можем находиться рядом и не можем быть вместе». Зу-ль-карнайн спросил: «А почему?» Тот ответил: «Потому что все люди – твои враги, но мои друзья». Он спросил: «Почему?» Тот ответил: «Они враждуют с тобой из-за власти, богатства и мирских благ, которые ты имеешь. А я не вижу никого, кто бы враждовал со мной, потому что я отрекся от всего этого, и им нет смысла враждовать со мной из-за того малого, что я имею». И Зу-ль-карнайн ушел от него, удивляясь ему и завидуя.

И как прекрасны эти слова, сказанные одним поэтом:

О наслаждающийся мирской жизнью и ее прелестями!
Глаза твои неусыпно следят за ее наслаждениями.
Ты гонишься за недостижимым,
Ведь, может быть, ты не доживешь до этого,
И что ты скажешь Аллаху, когда встретишься с ним?

Другой поэт сказал:

Я обвинил земную жизнь в том, что она возвышает невежд
И медлит с вознаграждением достойных. Она ответила:
«Невежды – мои дети, поэтому я возвышаю их,
А богобоязненные – дети моей соперницы».

А Махмуд аль-Бахили сказал:

Воистину, мирская жизнь – это всегда испытание для человека,
В любом случае, поворачивается она к нему лицом

Или отворачивается от него.
Если она благосклонна к тебе, то будь благодарным,
А если отворачивается, то терпи и будь стоек!

Глава 60. О достоинстве подаяния

Пророк ﷺ сказал: «Если кто-то дает подаяние из своего приятного заработка – ведь Аллах принимает только приятное – то Аллах берет его правой Рукой, а потом выращивает его для давшего его, как человек выращивает только что родившегося жеребенка, пока он не станет размером с гору»[291]. В другой версии говорится: «Как человек выращивает своего жеребенка, так, что крошка станет размером с гору Ухуд».

Подтверждение этому есть и в Книге Всевышнего Аллаха: *«Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяние от Своих рабов и принимает пожертвование?»* (9:104) *«Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования»* (2:276).

Пророк ﷺ добавил: «От подаяния имущества не становится меньше, за прощение Аллах лишь возвышает раба, а смиренного, Он, Всемогущий и Великий, превозносит».

В другой версии, рассказанной ат-Табарани, говорится: «Подаяние не приуменьшает имущество, и как только раб протягивает руку с подаянием, оно попадает в Руку Аллаха – то есть Всевышний Аллах принимает его, и это вызывает Его довольство – до того, как оно попадает в руку просящего. И как только раб начинает просить то, без чего он может обойтись, Аллах открывает перед ним дверь бедности».

Раб говорит: «Мое имущество! Мое имущество!» А на самом деле его имущество – это одно из трех: либо это пища, которую он съедает и уничтожает, либо одежда, которую он надевает и превращает в лохмотья, либо то, что он дает [нуждающимся] и приобретает [та-

[291] Хадис достоверный, передали ат-Тирмизи и Малик с похожим текстом от Саида ибн Йасара.

ким образом истинное богатство]. А то, что кроме этого, он, уходя, оставит людям[292].

В одной вести говорится: «С каждым из вас Аллах будет говорить без переводчика. Справа от человека будет лишь то, что он предоставил, и слева от него будет лишь то, что он предоставил, а спереди будет лишь Огонь. Так спасайте же себя от Огня, хотя бы при помощи финика»[293]. В другой версии: «Защищайте свое лицо от Огня пусть даже фиником»[294].

И сказал Пророк ﷺ: «Милостыня тушит огонь ошибок подобно тому, как вода тушит пламя[295]. О Ка'б ибн 'Уджра! Воистину, не попадут в Рай плоть и кровь, выросшие на запретном! Ад более достоин такого человека. О Ка'б ибн 'Уджра! Люди идут по одному из двух путей – либо по пути освобождения своего нафса, либо по пути управления им». В другой версии говорится: «Воистину, подаяние гасит гнев Господа и защищает от дурной кончины». Еще в одной версии: «Воистину, подаяние защищает от семидесяти видов дурной смерти».

Еще есть такой хадис: «Каждый человек находится в тени своей милостыни, пока не рассудят всех людей».

И другой: «Когда человек дает милостыню, он тем самым разбивает челюсть семидесяти дьяволам».

Однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Какая милостыня является самой лучшей?» Он ответил: «Когда старается малоимущий, и начни с тех, кто находится на твоем попечении»[296].

И сказал он ﷺ: «Иногда один дирхем может быть лучше тысячи». Его спросили: «Как это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «У кого-то может быть много денег, и он возьмет небольшую часть его и даст милостыню в сто тысяч дирхемов. А у кого-то может быть всего лишь два дирхема, и он жертвует во имя Аллаха одним из них». И сказал он ﷺ: «Не отказывай просящему и дай ему хотя бы копыто».

Еще есть такой хадис: «Семерых Аллах укроет в тени Своей в день, когда не будет другой тени, кроме этой» – и до его слов: «...человек, тайно дающий милостыню, так, что даже левая его рука не знает, что дает его правая рука».

[292] Хадис передал Муслим.
[293] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.
[294] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.
[295] Хадис передал Абу Йаля с достоверным иснадом. См.: аль-Маджма', 10/230.
[296] Хадис передали Абу Дауд, Ибн Хузайма в своем Сахихе и аль-Хаким, сказавший: «Достоверный, в соответствии с условием Муслима».

Также он ﷺ сказал: «Благодеяния защищают от дурной смерти, тайная милостыня гасит гнев Господа, а поддерживание родственных связей продлевает жизнь».

А в версии ат-Табарани говорится: «Совершение благих дел спасает от дурного конца, скрытая милостыня гасит гнев Господа, а поддерживание родственных связей удлиняет жизнь. И всякое благое дело – подаяние. Благодеяния в земной жизни обернутся благодеяниями в Последней жизни, дурные дела в земной жизни обернутся дурными делами в жизни Последней. И первыми в Рай войдут совершавшие благие дела и помогавшие другим».

Есть еще одна версия, рассказанная им и Ахмадом: «Однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили: „Что такое милостыня, о Посланник Аллаха?" Он ответил: „То, что приумножается во много крат и у Аллаха есть еще". А потом прочитал: „*Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно*" (2:245). Его спросили: „О Посланник Аллаха! А какое подаяние самое лучшее?" Он ответил: „Тайное – бедному или данное с усердием от малоимущего". Потом прочел: „*Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скрываете это и раздаете ее неимущим, то это еще лучше для вас*" (2:271). Мусульманин одевает другого в платье и пребывает под защитой Аллаха, пока на том остается хоть ниточка от этого платья. Если мусульманин одевает в платье другого мусульманина, которому нечего надеть, то Аллах оденет его в зеленые одеяния Рая. Если мусульманин кормит другого мусульманина, которому нечего есть, то Всевышний Аллах накормит его плодами из Рая. Если мусульманин напоит другого мусульманина, страдающего от жажды, то Всевышний Аллах напоит его вином из запечатанных бутылей.[297] Милостыня, данная бедному, засчитывается как одно благодеяние, а данная родственнику – как два: милостыня и поддерживание родственных связей»[298].

[297] Хадис. Аль-Мунзири сказал, что его передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис одиночный», также передан от Абу Саида. См.: ат-Таргиб, 2/87.
[298] Хадис с достоверным иснадом, передали ан-Насаи, ат-Тирмизи, подтвердивший его уровень хасан, и др. См.: Мишкат аль-Масабих, 1939.

«Какое подаяние лучше?» Он ответил: «Данное родственнику, скрывающему в своем сердце злобу».

«Тому, кто дает другому пользоваться козой и пить ее молоко, дает деньги в долг или указывает путь, запишется вознаграждение, равное вознаграждению за освобождение одного раба».

«Всякий долг – это милостыня»[299].

Есть такой хадис, рассказанный группой ученых: «В ночь, когда я был вознесен, я увидел, что на двери Рая написано: „За милостыню воздастся в десятикратном размере, а за долг – в восемнадцатикратном. Тому, кто помог нуждающемуся, Аллах поможет в земной и Последней жизни»[300].

«Какой Ислам лучше?» Он ответил: «Кормить голодных, приветствовать тех, кого знаешь и кого не знаешь»[301].

«Расскажи мне обо всем». Он ответил: «Все создано из воды». Я сказал: «Скажи мне, что мне делать, чтобы попасть в Рай». Он ответил: «Кормить едой, распространять приветствие, поддерживать родственные узы, молиться по ночам, когда все люди спят, – тогда ты войдешь в Рай с миром»[302].

«Если кто-то кормит своего брата-мусульманина, пока тот не насытится, и поит его, пока тот не напьется, то Аллах возведет между ним и Огнем семь рвов, между каждыми двумя из которых будет расстояние в пятьсот лет».

«Воистину, Аллах ﷻ скажет в День воскрешения: „О сын Адама! Я болел, но ты не навещал Меня и не ухаживал за мной!" Человек спросит: „Как я мог ухаживать за Тобой, когда Ты Господь миров?" На что Аллах ответит: „Разве ты не знал, что такой-то Мой раб был болен? Ты не навещал его. Разве ты не знаешь, что если бы ты навестил его, то нашел бы Меня рядом с ним? О сын Адама! Я просил у тебя еды, но ты не дал Мне еды". Человек спросит: „Господи! Как мог я кормить Тебя едой, когда Ты Господь миров?" Аллах скажет: „Разве ты не знал, что такой-то Мой раб просил у тебя еды, но ты не накормил. Разве ты не знаешь, что если бы ты покормил его, то это твое благодеяние непременно оказалось бы у Меня? О сын Адама! Я просил у тебя воды, но ты не напоил Меня". Человек спросит: „Господи! Как мог я поить Тебя, когда Ты Господь всех миров?" Аллах скажет в ответ: „Такой-то Мой раб просил у тебя воды, но ты не дал ему попить. Разве ты не знал, что, напоив его, ты непременно нашел бы это благодеяние у Меня?"»[303]

[299] Аль-Мунзири сказал: «Его передали ат-Табарани с хорошим иснадом и аль-Байхаки». См.: ат-Таргиб, 2/68–69 х.1337.

[300] Хадис передали Ибн Маджа и аль-Байхаки от Анаса.

[301] С достоверным иснадом передали аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи.

[302] Хадис передали Ахмад, Ибн Хиббан в своем Сахихе и аль-Хаким, сказавший: «С достоверным иснадом».

Глава 61. О помощи брату-мусульманину

Всевышний сказал: *«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности»* (5:2). И Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тому, кто старался для того, чтобы помочь своему брату-мусульманину и принести тому пользу, запишется вознаграждение, равное вознаграждению сражающихся на пути Аллаха».

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, у Аллаха есть создания, которых Он сотворил для оказания помощи людям, и Он поклялся, что не будет наказывать их Огнем. В День воскрешения для них установят кафедры из света, с которых они будут разговаривать со Всевышним Аллахом и людьми о Расчете».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Тому, кто старался помочь своему брату-мусульманину, смог он сделать это или нет, простятся все его предыдущие и последующие грехи, и он будет защищен от двух вещей – от Огня и лицемерия».

От Анаса передали, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тому, кто ходит для оказания помощи и выполнения нужды брата-мусульманина, за каждый пройденный шаг запишется семьдесят благодеяний и простится семьдесят плохих дел. И если он сможет помочь, то очистится от всех грехов и станет таким же безгрешным, как в день, когда его родила мать. А если он умрет во время этого, то войдет в Рай без Расчета».

[303] Хадис передал Муслим, 4/1990 (Книга благочестия и родственных отношений).

Ибн ‘Аббас ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если кто-то ходит со своим братом-мусульманином, чтобы [оказать ему помощь], и дает тому наставление, то Аллах сделает между этим человеком и Огнем семьдесят рвов, между каждыми двумя из которых – расстояние, как между небом и землей».

Ибн ‘Умар передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, у Аллаха есть люди, которым Он дает блага, остающиеся у них до тех пор, пока они помогают людям, до тех пор, пока им это не надоедает, а как только это надоедает им, Аллах передает эти блага другим».

Абу Хурайра ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вы знаете, что говорит лев в своем рыканье?» Ему ответили: «Аллах и Его Посланник знают это лучше!» Он сказал: «Он говорит: „О Аллах! Защити от меня творящих благодеяния!“»

‘Али ибн Абу Талиб ﷺ рассказал, возведя это к Посланнику Аллаха ﷺ: «Если у кого-то из вас появится нужда, пусть отправляется для ее исполнения утром в четверг и, выходя из дома, пусть прочитает последние аяты суры „Семейство ‘Имрана“, аят Престола, суру „Предопределение“ и суру „Открывающая“, ибо в них – исполнение нужд мирской и Последней жизней».

‘Абдуллах ибн аль-Хасан ﷺ сказал: «Однажды я пришел с какой-то просьбой к двери ‘Умара ибн ‘Абд аль-‘Азиза, и он сказал мне: „Если у тебя есть какая-то просьба ко мне, то отправь ко мне человека или напиши письмо, потому что мне будет стыдно перед Аллахом, если Он увидит тебя у моей двери“».

‘Али ибн Абу Талиб ﷺ сказал: «Клянусь Всеслышащим, если какой-то человек вселяет в сердце другого радость, то из этой радости Аллах Всевышний создает милость, которая, если этот человек оказывается в трудности, устремляется к ней подобно устремляющемуся вниз по склону потоку и прогоняет ее, как прогоняют чужого верблюда».

Еще он сказал: «Если нужда не исполнится, то это будет лучше, чем просить помочь того, кто недостоин».

Также от него передали: «Не проси своего брата о многом, потому что верблюдица прогоняет верблюжонка, слишком настойчиво сосущего вымя».

И как прекрасны слова поэта:

Не отказывай людям в помощи,
Пока у тебя есть возможность помогать им,
потому что судьба переменчива.
И помни о милости Аллаха, ведь Он
Одарил тебя ею, и ты не нуждаешься в людях.

Еще один сказал:

Помогай людям, пока ты можешь это делать,
И избавляй своего брата от бед.
Ибо лучший день человека –
День, когда он кому-то помогает.

И сказал Пророк ﷺ: «Блажен тот, чьими руками творится благо, и горе тому, чьими руками совершается зло».

Глава 62. О достоинстве омовения

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто наилучшим образом делает омовение, а потом совершает два ракаята, в которых он не думает ни о чем мирском, тот становится таким же безгрешным, каким он был в день, когда его родила мать»[304]. В другой версии: «...и не был небрежен в них, получает прощение всех ранее совершенных грехов». Также он ﷺ сказал три раза: «Сказать вам, из-за чего Аллах прощает ошибки и поднимает людей по ступеням? Это совершение омовения через неприятное[305], проделывание шагов к мечетям, ожидание молитвы после молитвы»[306].

И однажды он ﷺ совершил омовение, омывая каждую часть тела по одному разу, и сказал: «Это омовение, без которого Аллах не при-

[304] Хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Усмана ибн Аффана.
[305] Например, когда человек совершает зимой омовение холодной водой.
[306] Хадис передали Малик, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и др.

мет молитву». Потом совершил омовение, омывая каждую часть тела по два раза, и сказал: «Тому, кто совершает омовение два раза, Аллах дает двойное вознаграждение». Потом он ﷺ совершил омовение по три раза и сказал: «Это мое омовение, омовение пророков, которые были до меня, и омовение возлюбленного друга Милостивого – Ибрахима ﷺ»[307].

Также Пророк ﷺ сказал: «Аллах полностью очищает тело помянувшего Его при совершении омовения, а у того, кто не упоминал Его, Он очищает лишь те части тела, которых коснулась вода».

И сказал Пророк ﷺ: «Тому, кто совершает омовение, находясь в состоянии ритуальной чистоты, запишется десять благодеяний».

И сказал Пророк ﷺ: «Омовение на омовение – свет на свет».

Всем этим он побуждал совершать омовение, даже если оно уже есть, и сказал он ﷺ: «Когда раб-мусульманин совершает омовение и ополаскивает рот, то вместе с водой изо рта выходят и его грехи; когда он промывает нос, то ошибки его выходят через нос; когда он омывает свое лицо, ошибки его смываются с лица и даже выходят из-под его ресниц; когда он моет руки, ошибки его смываются с рук и даже выходят из-под его ногтей; когда он протирает голову, ошибки его смываются с головы и выходят из-под его ушей; когда он моет ноги, ошибки его смываются с ног и выходят даже из-под ногтей на ногах, и его поход в мечеть и молитва в ней записываются ему как дополнительное поклонение»[308].

И поведали, что находящийся в состоянии ритуальной чистоты подобен постящемуся.

И сказал Пророк ﷺ: «Перед тем, кто наилучшим образом совершает омовение, а смотрит на небо и произносит: „Ашхаду ал-ля иляха илля-Лла ля шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулух“ (‘Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и нет у Него сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник’), открываются восемь врат Рая, и он может войти в любую из них»[309].

‘Умар ﷺ сказал: «Воистину, правильное омовение защищает тебя от дьявола».

[307] Хадис передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа.
[308] Хадис передали Малик и ан-Насаи.
[309] Хадис передал Муслим.

И Муджахид сказал: «Кто может каждый раз перед сном совершать омовение, поминать Аллаха и просить у Него прощения, пусть так и делает, ибо души будут воскрешены так, как их забирали».

‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ однажды направил одного из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ в Египет за покрывалом для Каабы. Этот человек остановился где-то в Шаме, рядом с хижиной одного из самых знающих ученых. Посол ‘Умара захотел встретиться с этим ученым и послушать его речи. Он пришел к нему и постучался в дверь, но ему долгое время никто не открывал. Потом он вошел и попросил рассказать что-нибудь. Слова и знания ученого понравились ему, и он пожаловался на то, что ему пришлось долго ждать у двери. Тот ученый сказал: «Мы увидели тебя, когда ты повернул в нашу сторону, и ты шел, как султан. Мы испугались тебя и долго не открывали тебе дверь, потому что Всевышний Аллах, Всеславен Он, сказал Мусе: „Муса! Если ты испугаешься какого-нибудь султана, то соверши омовение и вели своей семье совершить омовение, ибо совершившего омовение Я защищаю от того, чего он боится“. И мы держали дверь закрытой, пока не совершили омовение я и все обитатели моего дома. Потом мы совершили молитву, и страх покинул наши сердца, и лишь после этого мы открыли тебе дверь».

Глава 63. О достоинстве молитв

Мы многократно говорим о достоинстве молитвы и побуждаем к ней потому, что она является наилучшим поклонением, как сказано в Книге Всемогущего Аллаха. И из дошедшего до нас о ее достоинстве, в добавление к сказанному ранее, такие слова Пророка ﷺ: «Не было дано рабу дара лучшего, чем два ракаата, которые он может совершить».

Мухаммад ибн Сирин, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Если мне надо будет выбрать между двумя ракаатами и Раем, я выберу два ракаата, потому что в этих двух ракаатах – довольство Всевышнего Аллаха, а в Рае – мое довольство».

Рассказывают, что после того как Всевышний Аллах создал семь небес, Он заполнил их ангелами и вменил им в обязанность молитву, которую они не прекращают ни на час, все обитатели небес имеют определенный вид поклонения: одни стоят на ногах и будут стоять до того, как подуют в Горн, другие находятся в поясном поклоне, кто-то – в земном, некоторые распростерли крылья из страха перед Всевышним, а обитатели Высших садов и те, кто находится у Престола, обходят Престол, восхваляют своего Господа, благодарят Его и просят прощения за тех, кто на земле. Аллах объединил все эти виды поклонения в одном – молитве, – чтобы показать, какое высокое положение занимают перед Ним верующие, ведь они могут совершать все виды поклонения, совершаемые обитателями небес. И Он прибавил к этому Коран, который они читают в ней. Он велел совершать ее должным образом, соблюдая все условия. Всевышний Аллах сказал: *«...которые веруют в сокровенное, совершают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили»* (2:3). Также Он сказал: *«Совершайте молитву»* (2:43). И сказал: *«Совершай молитву»* (11:114). И сказал: *«...которые совершают молитву»* (4:162).

И каждый раз, когда в Писании говорится о молитве, говорится и о ее исполнении (*икама*), а вот о лицемерах Он сказал: *«Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам»* (107:4–5). Он назвал их «молящимися», а о верующих Он говорит «совершающие молитву», чтобы стало понятно, что молящихся много, а совершающих молитву и выстаивающих ее – мало. И небрежные совершают дела небрежно, не вспоминая о Дне, когда дела их будут представлены перед Аллахом и их либо примут, либо нет.

Пророк ﷺ сказал: «Воистину, среди вас есть такие, которые молятся, но из молитвы их принимается только половина, или треть ее, или четверть, или одна пятая часть, или одна шестая часть», и так он дошел до одной десятой, то есть из его молитвы запишется только то, что он осознает[310].

Также поведали, что Пророк ﷺ сказал: «Кто совершает два ракаата, искренне обращаясь в них к Аллаху, станет таким же безгрешным, как и в тот день, когда его родила мать»[311].

---

[310] Аль-Ираки сказал: «Его передали Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Хиббан со слов Аммара ибн Йасира».
[311] Передал Муслим и другие со схожим текстом.

В молитве раб обращается к Аллаху, поэтому она столь важна, и если раб полностью не отдается ей, а отвлекается на что-то постороннее, то становится похожим на того, кто пришел к правителю просить прощения за свои ошибки и проступки, а когда он предстает перед правителем, и тот начинает слушать его, он смотрит по сторонам и отвлекается. Разумеется, правитель не исполнит его просьбу, потому что правителю это важно настолько, насколько это важно просящему. И так же с молитвой: если раб начинает ее, но совершает ее небрежно и отвлекается на посторонние вещи, то она не принимается от него.

И знай, что молитва подобна устроенному султаном застолью, для которого приготовили самые вкусные, самые разные и полезные виды кушаний и напитков, а потом позвали людей; так же и молитва, к которой Господь позвал и в которой Он объединил самые разные действия и различные виды поминания, чтобы они поклонялись Ему таким образом и могли насладиться каждым видом поклонения. Действия – как кушанья, а виды поминания – как напитки.

И сказали: «В молитве есть двенадцать тысяч особенностей, а потом эти двенадцать тысяч объединили в двенадцати. И молящийся должен знать эти двенадцать особенностей, чтобы молитва его была совершена наилучшим образом; шесть из них не являются частями молитвы, а шесть – являются ее неотделимыми частями.

Первая – это осознание и понимание, потому что Пророк ﷺ сказал: «Небольшое количество дел, совершенных осознанно, лучше, чем большое количество дел, совершенных без знания и неосознанно».

Вторая – омовение, потому что он ﷺ сказал: «Нет молитвы без ритуального очищения».

Третья – одежда, потому что Всевышний сказал: *«Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети»* (7:31) то есть надевайте свои одежды перед каждой молитвой.

Четвертая – соблюдение времени, потому что Он ﷻ сказал: *«Воистину, молитва предписана верующим в определенное время»* (4:103), то есть она является религиозной обязанностью, которую необходимо совершать в определенное время.

Пятая – расположение по направлению к Кибле, ведь Аллах ﷻ сказал: *«Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону»* (2:150).

Шестая – намерение, потому что Пророк ﷺ сказал: «Воистину, дела по намерению, и каждому человеку воздастся по его намерению»[312].

Седьмая – такбир[313], потому что он ﷺ сказал: «Началом молитвы является такбир, а завершением – таслим»[314].

Восьмая – кийам (стояние), потому что Аллах ﷻ сказал: *«И стойте перед Аллахом смиренно»* (2:238), то есть молитесь стоя.

Девятая – чтение суры «аль-Фатиха», потому что Всевышний сказал: *«Читайте же из Корана то, что необременительно для вас»* (73:20).

Десятая – поясной поклон (*руку*), потому что Всемогущий и Великий сказал: *«И совершайте поясной поклон»* (2:43).

Одиннадцатая – земной поклон, потому что Аллах ﷻ сказал: «...и совершайте земной поклон».

Двенадцатая – ку'уд (сидение), потому что Пророк ﷺ сказал: «Если человек, совершив земной поклон, поднимает голову, а потом сидит в течение времени, достаточного для произнесения ташаххуда, то его молитва становится завершенной».

И эти двенадцать составляющих нуждаются еще в одной, чтобы молитва была совершена наилучшим образом, и это – искренность, потому что Всевышний Аллах говорит: *«Поклоняйся же Аллаху Единому, будучи искренним в своей вере в Него!»* (39:2).

Что касается знания, то оно делится на три вида.

Первый – когда человек знает, что в молитве является обязательным, а что – желательным и предпочтительным (*сунной*).

Второй – он также должен знать обязательное и желательное в омовении, потому что это необходимо для того, чтобы молитва была совершена наилучшим образом.

Третий – он должен знать ловушки дьявола и изо всех сил бороться с ним.

Что касается омовения, то для совершения его наилучшим образом нужны три вещи.

Первая – ты должен очистить свое сердце от ненависти, зависти и лжи.

---

[312] Хадис передали аль-Бухари, Муслим и др.

[313] Такбир – один из обязательных элементов молитвы, заключающийся в возвеличивании Аллаха языком и сердцем и поднятии ладоней до уровня ушей.

[314] Хадис передали Абу Дауд и аль-Хаким, подтвердивший его достоверность, с ним согласился аз-Захаби.

Вторая – ты должен тело от грехов.

Третья – очистить предусмотренные части тела водой, избегая при этом расточительности в ее расходовании.

Одежда же должна обладать такими тремя свойствами.

Первое – она должна быть получена разрешенным способом и должна быть из разрешенного вида.

Второе – она не должна быть грязной.

Третье – она должна соответствовать Сунне, и человек, надевающий ее, не должен проявлять при этом высокомерия и самодовольства.

О соблюдении времени нужно сказать три вещи.

Первая – твои глаза все время должны следить за солнцем, луной и звездами в ожидании наступления времени очередной молитвы.

Вторая – ты постоянно должен прислушиваться к азану.

Третья – и сердце твое все время должно находиться в раздумьях и ожидать наступления времени молитвы.

Вставая по направлению к Кибле, ты должен сделать три вещи.

Первая – повернуться к Кибле лицом.

Вторая – всем сердцем обратиться к Аллаху.

Третья – быть смиренным, признавая свою ничтожность перед Аллахом.

Намерение будет совершенным, если включит в себя три вещи.

Первая – ты должен знать, какую молитву ты совершаешь.

Вторая – ты должен знать, что ты предстаешь перед Всевышним Аллахом, Который видит тебя, и ты должен испытывать искренний страх перед Ним.

Третья – ты должен знать, что Ему известно даже то, что в твоем сердце, поэтому ты должен очистить его от всех мирских забот и мыслей.

Для совершения такбира необходимо три вещи.

Первая – надо произносить его правильно и с убежденностью.

Вторая – нужно поднять ладони до уровня ушей.

Третья – ты должен возвеличивать Аллаха и в своем сердце и делать это искренне.

Правильное стояние (*кийам*) заключается в трех вещах.

Первая – глаза твои должны смотреть на место, которого коснется твой лоб при совершении земного поклона.

Вторая – твое сердце должно быть обращено к Аллаху.

Третья – ты не должен поворачиваться ни налево, ни направо.

Чтение будет совершенным, если будут соблюдены три условия.

Первое – ты должен читать «аль-Фатиху» правильно, без ошибок и четко.

Второе – ты должен читать ее осознанно, понимая смысл произносимого тобой.

Третье – ты должен претворять в жизнь то, что читаешь.

Твой поясной поклон будет совершенным, если будут исполнены следующие три вещи.

Первая – твоя спина должна быть прямой, надо наклоняться так, чтобы спина была параллельна полу.

Вторая – твои ладони должны находиться на коленях, а пальцы должны быть разъединены.

Третья – надо оставаться в таком положении некоторое время, восхваляя и возвеличивая Аллаха.

Совершенство земного поклона заключается в трех вещах.

Первая – твои ладони должны находиться на уровне ушей.

Вторая – ты не должен слишком сильно расставлять ладони.

Третья – ты должен оставаться в таком положении некоторое время, восхвалять Аллаха и возвеличивать Его.

Для совершения сидения нужно сделать три вещи.

Первая – ты должен сесть на левую ногу и свободно положить правую.

Вторая – ты должен, возвеличивая Аллаха, произносить слова ташаххуда, молиться за себя и за верующих.

Третья – ты должен полностью прочитать слова приветствия и благословения (*салават*).

Что касается последнего приветствия, когда молящийся, поворачиваясь направо и налево, произносит «Ас-саляму ‘алайкум ва рахмату-Ллахи» ('Мир вам и милость Аллаха'), то оно должно быть искренним и исходить из глубины сердца, означая, что ты приветствуешь находящихся справа и слева от тебя ангелов-хранителей, мужчин и женщин, и ты не должен обращать свой взор куда-то дальше своего плеча.

Для того чтобы молитва твоя была искренней, надо сделать три вещи.

Первая – совершая молитву, ты должен стремиться к довольству Аллаха, а не к довольству людей.

Вторая – ты должен быть уверенным в том, что содействие – лишь от Аллаха.

Третья – ты должен оберегать ее до самого Судного дня, чтобы, когда в тот День ты явишься с ней, она была полной и совершенной, потому что Всевышний Аллах сказал: *«Кто явится с добрым деянием...»* (6:160) – и не сказал: «Кто совершит благодеяние».

Глава 64. Об ужасах Дня воскрешения

Поведали, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, однажды спросила: «О Посланник Аллаха! В День воскрешения вспомнит ли любящий того, кого он любит?» Он ﷺ ответил: «Не будет этого в трех местах: у Весов, пока не узнает человек, какая чаша перевесит; когда будут раздавать книги дел, которые человек получит либо правой [рукой], либо левой, и когда из Ада выйдет некое создание, которое схватит их и скажет: „Я был направлен за троими: за тем, кто, помимо Аллаха, поклоняется еще кому-то, за притеснителем и тем, кто не верит в Судный день!“ Оно схватит их всех и бросит в глубины Ада. А в Геенне есть Мост, который тоньше волоса и острее меча, на Мосту этом есть крюки и шипы, некоторые люди будут пересекать его со скоростью молнии, другие – со скоростью ветра...“»[315] – и далее до конца известного хадиса.

Абу Хурайра ؓ передал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „После того как Аллах создал небеса и землю, Он сотворил Горн и дал его Исрафилу, который приложил его ко рту и стал смотреть на Престол в ожидании приказа“. Я спросил: „О Посланник Аллаха! Что такое Горн?“ Он ответил: „Рог из света“. Я спросил: „О Посланник Аллаха!

[315] Передал Аду Дауд схожий хадис от аль-Хасана от Аиши, также схожее передал аль-Хаким от Аиши со словами: «Достоверный, согласно условиям обоих (шейхов), если бы не было пропуска передатчика между аль-Хасаном и Аишей».

Какой он?" Он ответил: „Он огромен. Клянусь Тем, Кто отправил меня с истиной Пророком, самая широкая его часть размером с небеса и землю, и в него подуют три раза. От первого [звука] всеми овладеет ужас, от второго все умрут, а после третьего – будут воскрешены. Души выйдут и, подобно пчелам, заполнят все пространство между небом и землей. А потом они вернутся в тела через нос". А потом Пророк ﷺ сказал: „Я первый, чья могила раскроется"».

И в другом хадисе сказано: «Когда Всевышний Аллах воскресит Джибрила, Микаила и Исрафила, они спустятся к могиле Пророка ﷺ и с ними будут аль-Бурак и украшения из Рая. Земля разверзнется над Мухаммадом ﷺ, он посмотрит на Джибрила и скажет: „Джибрил! Что это за день?" Тот ответит: „Это День воскрешения, день Неминуемого, день Великого бедствия". Он спросит: „Джибрил! Что Аллах сделал с моей общиной?" Джибрил ответит: „Радуйся, ибо ты первый, над кем разверзлась земля"».

Абу Хурайра ؓ сказал: «Воистину, Всевышний Аллах говорит: „О джинны и люди! Воистину, Я дал вам наставление, и, воистину, дела ваши записаны в ваших книгах, и нашедший там хорошее пусть благодарит Всевышнего Аллаха, а тот, кто нашел там что-то другое, пусть ругает лишь себя"».

Однажды на собрании Йахйи Му'аза ар-Рази[316] прочитали: «В тот день мы соберем благочестивых перед Милостивым почтенной делегацией» – то есть верхом, *«а грешников погоним в Геенну, словно на водопой»* (19:85–86), то есть пешими и страдающими от жажды. Он сказал: «Люди! Завтра всех вас соберут на месте Собрания, и вы придете со всех концов земли толпами, предстанете перед Аллахом по одному и будете спрошены о своих делах побуквенно, Его возлюбленные будут отправлены к Милостивому делегациями, а грешники отправятся к наказанию Аллаха и войдут в Ад партиями».

Братья! Вам предстоит день, *«равный пятидесяти тысячам лет»* (70:4), если считать вашими днями, день всеобщего бедствия, день неминуемого, день, когда люди предстанут перед Господом миров, день раскаяния и сожаления, день прений, день сведения счетов,

[316] Йахйя Му'аз ар-Рази – известный проповедник из числа великих шейхов, ему принадлежат прекрасные слова и известные проповеди. Из его изречений: «Не спасется тот, от которого я чувствую запах властолюбия». См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 13/15.

день, когда каждый будет спрошен о всех своих делах, день воплей, День воскрешения. *«В тот день человек увидит, что уготовили его руки»* (78:40), день взаимного обделения, *«в тот день, когда одни лица побелеют, а другие почернеют»* (3:106), *«в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем»* (26:88–89), *«в тот день извинения не помогут беззаконникам. На них лежит проклятие, и им уготована Скверная обитель»* (40:52).

И сказал Мукатил ибн Сулейман: «В День воскрешения создания простоят в ожидании и молчании сто лет, и сто лет – в темноте, не зная, что делать, в течение ста лет они будут толкаться, споря у своего Господа. И, воистину, День воскрешения, который длится пятьдесят тысяч лет, если считать нашими обычными годами, пройдет для верующего так же быстро, как самая короткая предписанная молитва».

И сказал Пророк ﷺ: «Первое, о чем спросят раба, это четыре вещи: о годах жизни – на что он потратил их, о теле его – для чего он использовал его, о знании его – для чего он применял его, и о имуществе его – как он заработал его и на что потратил?»[317]

Ибн 'Аббас ؓ передал, что Пророк ﷺ сказал: «У всех пророков была услышанная молитва, и все они использовали ее в земной жизни. И, воистину, я оставил свою молитву и свое заступничество за свою общину на День воскрешения»[318].

О Аллах! Мы просим Тебя: одари нас его заступничеством, и благослови его, его семейство и сподвижников и приветствуй их всех!

Глава 65. Описание Геенны и Весов

Хотя мы уже касались этого вопроса, нет ничего предосудительного, если мы еще раз расскажем об этом, чтобы это принесло большую пользу. Может быть, повторение наставления поможет не-

[317] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис достоверный, хороший».

[318] Хадис достоверный, передали аль-Бухари и Муслим.

брежным и испорченным сердцам, особенно если принять во внимание то, что Всевышний Аллах, Всеславен Он, и Сам в Своей Книге подробно описал Геенну и ужасы Воскрешения так, что сердца разумных трепещут, желая сказать, что все, кроме Последней жизни, – незначительно, а лишь она вечна и она лучше этой.

Что касается качеств Геенны, да убережет нас от нее Аллах по Своей милости и щедрости, то в одном хадисе сказано: «Воистину, Геенна черная и покрытая тенью. Есть у нее семь врат, над каждыми из них – семьдесят тысяч гор, на каждой горе – семьдесят тысяч ущелий, в каждом ущелье – семьдесят тысяч расселин из огня, в каждой расселине – семьдесят тысяч городов из огня, в каждом – семьдесят тысяч домов, в каждом доме – семьдесят тысяч змей и семьдесят тысяч скорпионов, у каждого скорпиона – семьдесят тысяч хвостов, каждый хвост состоит из семидесяти тысяч позвонков, в каждом позвонке – семьдесят тысяч кувшинов яда. В День воскрешения с Геенны снимут покровы, и люди и джинны, увидев все это, упадут на колени и станут все вместе повторять: „Господи! Спаси!“»

Муслим поведал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День воскрешения приведут Геенну, и на ней будет семьдесят тысяч узд, за каждую из которых ее будут тащить семьдесят тысяч ангелов».

И в одном хадисе сказано, что Посланник Аллаха ﷺ сказал о стражах Геенны, о которых говорится в аяте *«Над ним* (Огнем) *есть ангелы суровые и сильные»* (66:6), следующее: «Между плечами каждого из тех ангелов – расстояние в один год, и каждый из них обладает такой силой, что если он ударит палицей, которая у него в руке, гору, то она превратится в толченый камень. И одним своим ударом такой ангел вгоняет в дно Геенны семьдесят тысяч [обитателей Ада]».

А что касается слов Всевышнего: *«Их* (ангелов) *над ней* (Преисподней) *девятнадцать»* (74:30), то здесь имеются в виду те, кто управляет адским воинством, потому что число ангелов, находящихся в Аду, известно лишь одному Аллаху. Всевышний сказал: *«Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него»* (74:31).

И однажды Ибн ‘Аббаса ؓ спросили о размерах Геенны, на что он ответил: «Клянусь Аллахом, я не знаю, насколько она огромна, но до нас дошло, что расстояние между мочкой уха каждого из адского воинства и его плечом будет равно расстоянию, проходимому за

семьдесят осеней (он имел в виду, семьдесят лет), и что в ней текут реки из гноя и крови».

Муслим передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, этот ваш огонь – одна семидесятая часть Огня Геенны». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Даже если бы он был подобен нашему, нам было бы достаточно!» Он сказал: «Воистину, он жарче в шестьдесят девять раз!»

И сказал он ﷺ: «Если один из обитателей Геенны высунет свою ладонь, то весь этот мир сгорит от ее жара, и если один из стражей Геенны выйдет и обитатели земного мира увидят его, то все они умрут при взгляде на него от лежащего на нем проклятия Всевышнего Аллаха».

Муслим и другие передали, что однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ сидел со своими сподвижниками, послышался грохот. Пророк ﷺ спросил: «Вы знаете, что это?» Ему ответили: «Аллах и Его Посланник знают это лучше». Он сказал: «Это камень, брошенный в Огонь Геенны семьдесят лет назад, все это время он летел и только сейчас достиг ее дна».

И ‘Умар аль-Хаттаб говорил: «Почаще вспоминайте Огонь, ибо жар его силен, дно его глубоко и палицы там из железа».

А Ибн ‘Аббас ؓ говорил: «Воистину, Огонь проглатывает своих обитателей, как птица проглатывает зерно».

И однажды его спросили об аяте *«Когда оно* (Пламя) *завидит их издалека, они услышат его шипение и рев»* (25:12): «У Пламени есть глаза?» Он ответил: «Да. Разве вы не слышали такие слова Пророка ﷺ: „Намеренно возводящий на меня ложь пусть займет свое место между глаз Геенны!“? А когда его спросили: „О Посланник Аллаха! У нее есть глаза?“ он ответил: „Разве вы не слышали такие слова Всевышнего: *"Когда оно* (Пламя) *завидит их издалека"*?“» Этот хадис подтверждается еще одним: «Из Огня выйдет создание, у которого будет два видящих глаза и язык, которым оно будет говорить: „Воистину, сегодня меня направили за тем, кто поклонялся наряду с Аллахом другому божеству!“ И воистину, оно будет видеть таких людей лучше, чем птица видит семя кунжута, и будет проглатывать их подобно ей».

Что касается Весов, то они описаны в следующем хадисе: «Воистину, чаша благодеяний создана из света, а чаша плохих дел – из тьмы».

Ат-Тирмизи передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, Рай установят справа от Престола, а Ад – слева от него, чашу бла-

годеяний – справа, а чашу плохих дел – слева от него». Таким образом, Рай будет находиться рядом с чашей благодеяний, а Ад – рядом с чашей плохих дел.

И Ибн ʻАббас ﷺ говорил: «Хорошие и плохие дела будут взвешивать на Весах, у которых будет две чаши и язык». Также он говорил: «Когда Аллах начнет взвешивать людские дела, то облечет их в форму и так будет взвешивать их в День воскрешения».

Глава 66. О порицании высокомерия и самодовольства

Знай, да укажет Аллах мне и тебе на благо в земной и загробной жизнях, что из-за высокомерия и самодовольства человек лишается добродетелей и приобретает пороки. Достаточно даже таких дурных последствий этого, что из-за высокомерия человек не прислушивается к наставлению и не воспринимает, когда кто-то делает ему замечание. Поэтому сказали: «Знание теряется между стеснительностью и высокомерием». Знание – беда для высокомерного, как поток – беда для высокого строения».

Пророк ﷺ сказал: «Не войдет в Рай тот, в чьем сердце есть высокомерие размером с горчичное зерно»[319].

И сказал он ﷺ: «Аллах не смотрит на того, кто из высокомерия носит длинные одежды, которые волочатся по земле»[320].

Также мудрецы сказали: «Власть не остается долго в руках у высокомерного».

И Всевышний Аллах, Всеславен Он, поставил высокомерие в один ряд с нечестием, сказав: *«Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие»* (28:83).

Еще Всевышний сказал: *«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то»* (7:146).

[319] Передали Муслим и ат-Тирмизи.

[320] Хадис передали Малик и аль-Бухари с добавлением: «...в День воскрешения».

Один мудрец сказал: «Я непременно менялся положением со всяким высокомерным, увиденным мной». То есть: «Я возвышался над ним». Был такой человек – Ибн ʻАвана, высокомерие которого переходило все границы. Однажды он сказал своему слуге: «Налей мне воды!» Тот ответил: «Да». А он сказал: «„Да“ говорит тот, кто может сказать „Нет“. Дайте ему пощечину!» И того ударили по лицу. А однажды он позвал одного крестьянина, а после разговора с ним попросил воды и прополоскал ею рот из отвращения к тому человеку.

И говорят: «Такой-то вознес себя на ступень, упав с которой, он непременно разобьется».

Аль-Джахиз сказал: «В племени Курайш наиболее известны своим высокомерием рода Бану Махзум, Бану Умайййа, а среди арабов вообще – Бану Джаʻфар ибн Килаб и Бану Зурара ибн ʻУдай». Что касается персов, то они вообще считали всех людей всего лишь рабами, а себя – их хозяевами.

Однажды одного человеке из рода Бану ʻАбд ад-Дар спросили: «Ты придешь к халифу?» На это он ответил: «Я боюсь, что мост не вынесет мое благородство».

А когда аль-Хаджджа ибн Арта спросили: «Почему ты не появляешься на общей молитве?» – он ответил: «Боюсь столкнуться с бакалейщиками».

Рассказывают, что Ваиль ибн Хаджар пришел к Пророку ﷺ, который дал ему землю и сказал Муʻавийе, чтобы тот отправился вместе с Ваилем, показал тому землю и записал ее на него. И Муʻавийа отправился с ним. Он шел за верблюдицей Ваиля, а день был очень жаркий, солнце палило немилосердно. Муʻавийа попросил: «Позволь мне сесть позади тебя!» Тот ответил: «Ты не из тех, кто садится позади царей!» Он сказал: «Тогда дай мне свои сандалии!» Тот сказал: «Не из-за жадности я отказываю тебе, но боюсь, что дойдет до Йемена то, что ты надел мои сандалии. Иди в тени моей верблюдицы, достаточно тебе и этого!» И говорят, что Ваиль дожил до времени правления Муʻавийи, пришел к нему, и тот усадил его рядом с собой и разговаривал с ним.

Аль-Масрур ибн Хинд однажды спросил одного человека: «Ты знаешь меня?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Я аль-Масрур ибн Хинд». Тот сказал: «Я тебя не знаю». И аль-Масрур сказал: «Несчастен тот, кто не знает луну!»

Именно о таких людях и сказал один поэт:

Скажите глупцу, который порицает высокомерие, обманувшее его:
«Если бы ты знал истину высокомерия, то не заблудился бы!»
Высокомерие вредит религии и разуму,
Наносит вред достоинству, так что остерегайся!

И сказали: «Высокомерен лишь тот, кто на самом деле низок, а смиренен лишь поистине возвышенный».

Также Пророк ﷺ сказал: «Губительных [грехов] три – это скупость, которой подчиняются, желание, которому потакают, и самодовольство человека»[321].

От ‘Абдуллаха ибн ‘Умара передали, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Нух ﷺ почувствовал, что смерть уже близка, он ﷺ позвал двух своих сыновей и сказал: „Я приказываю вам две вещи и запрещаю две вещи: я запрещаю вам придавать Аллаху сотоварищей и быть высокомерными. И я говорю вам, чтобы вы не забывали "Ля иляха илля-Ллах" (‘Нет божества кроме Аллаха’), ибо если положить на одну чашу весов небеса, землю и все, что на них, а на другую – "Ля иляха илля-Ллах", то вторая чаша непременно перевесит. И если бы небеса и земля были кольцом, на которое положили бы "Ля иляха илля-Ллах", то оно раздавило бы их. И я приказываю вам не забывать "Субхан Аллахи ва бихамдихи" (‘Всеславен Аллах и хвала Ему’), ибо это – молитва всего и причина того, что все наделяется уделом“»[322].

И ‘Иса ﷺ сказал: «Блажен тот, кого Аллах научил Своей Книге, а потом он не умер притеснителем».

И передают, что ‘Абдуллах ибн Салам ﷺ однажды шел по рынку, неся на себе связку дров. Его спросили: «Зачем ты делаешь это, ведь, по милости Аллаха, ты не нуждаешься в этом?» Он ответил: «Так я хочу прогнать от себя высокомерие».

Аль-Куртуби, толкуя аят *«... и пусть они не стучат своими ногами»* (24:31), сказал следующее: «Если женщины делают так, желая выставить свои прикрасы перед посторонними мужчинами, то это запрещено. Это также касается и мужчин, которые стучат своими сандалиями, желая похвастаться, – это запрещено, потому что самодовольство – один из великих грехов».

[321] Хадис с достоверной цепочкой передали аль-Баззар и др.

[322] Достоверный хадис передали Ахмад, аль-Бухари в аль-Адабе и, с неким добавлением, аль-Хаким, сказавший: «С достоверной цепочкой».

Глава 67. О хорошем отношении к сироте и о том, что нельзя быть несправедливым к нему

Аль-Бухари рассказал, что Пророк ﷺ сказал: «Я и опекун сироты в Раю будем близки друг к другу, как эти два», затем поднял два пальца, указательный и средний, и раздвинул их.

И аль-Баззар рассказал: «С тем, кто опекает сироту, приходящегося ему родственником или постороннего для него, в Раю мы будем так же близки, как эти два, – и он сжал два пальца, – а воспитавший трех дочерей непременно окажется в Раю, и ему будет такое же вознаграждение, как тому, кто воевал на пути Аллаха, постясь и выстаивая ночи в молитве».

И Ибн Маджа сказал: «Взявший на себя обеспечение троих сирот подобен тому, что выстаивал ночи в поклонении, постился днем и шел по дорогам, обнажая свой меч на пути Аллаха. С таким человеком мы будем такими же братьями, как эти два». И он соединил два пальца – указательный и средний».

И ат-Тирмизи передал такой хадис: «Позвавшего к своему столу сироту, накормившего и напоившего его Аллах непременно введет в Рай, если только этот человек не совершит непростительный грех»[323]. В другой версии, переданной по хорошей цепочке, говорится: «Пока он не перестанет нуждаться в нем, обязательно войдет в Рай».

И Ибн Маджа рассказал: «Лучший из домов мусульман – тот, где есть сирота и где с ним хорошо обращаются. И худший из домов мусульман – дом, где есть сирота и где с ним обращаются плохо».

[323] Передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис хороший, достоверный». См.: ат-Таргиб, 3/3744.

И Абу Йа‘ла передал такой хадис: «Я буду первым, кто откроет ворота Рая, но перед собой я вижу женщину, опережающую меня в этом. И на мой вопрос: „Что с тобой? Кто ты?“ – она отвечает: „Я женщина, которая заботилась о своих сиротах“»[324].

И ат-Табарани передал такой хадис[325]: «Клянусь Тем, Кто отправил меня с истиной: в Судный день Аллах не будет мучить того, кто был добр к сироте, говорил тому ласковые слова, жалея его за сиротство и слабость; и того, кто не превозносился перед своим соседом по причине того, что дал ему Аллах».

Ахмад и другие передали: «Тому, кто гладит сироту по голове и делает это только ради Аллаха, будет вознаграждение за каждый волос, которого коснулась его рука, а с тем, кто хорошо обращался с сиротой, живущим или живущей у него, я буду так же близко в Раю, как и эти двое...» – и далее до конца хадиса.

Несколько ученых рассказали такой хадис, который аль-Хаким посчитал достоверным: «Воистину, Всевышний Аллах сказал Йа‘кубу: „Поистине, причина того, что ты лишился зрения, что спина твоя сгорбилась и братья Йусуфа так поступили с ним – то, что однажды к тебе пришел голодный и постящийся сирота, а в это время ты со своей семьей разделывал только что зарезанного барана, потом вы ели, а сироту этого не угостили. Потому Всевышний Аллах указал ему на то, что из всех Своих созданий больше всего Он любит сирот и несчастных, потом приказал ему приготовить угощение и позвать туда сирот, и Йа‘куб так и сделал“».

Оба шейха передали слова Абу Хурайры: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Помогающий вдове и сироте подобен сражающемуся на пути Всевышнего Аллаха“. И, я думаю, он сказал: „...и тому, кто выстаивает все ночи в поклонении, забыв о сне, и постится, не разговляясь“».

И Ибн Маджа рассказал: «Помогающий вдове и сироте подобен тому, кто сражается на пути Аллаха, выстаивает ночи в поклонении, а днем постится».

Один из благочестивых предшественников сказал: «До принятия Ислама я был пьяницей и грешником, но однажды я встретил сироту и помог ему, отнесясь к нему как к сыну и даже лучше, а потом я заснул. Во сне я увидел, что за мной пришло адское воинство, чтобы кинуть меня в Ад. Но на мою защиту встал тот сирота и сказал: „Оставьте его, пока я не поговорю о нем с моим Господом“. И тут послышался Голос: „Оставьте его. Мы воздали ему благом за то, что он облагодетельствовал этого сироту!“ Тут я проснулся и после этого стал усердно помогать сиротам“»[326].

[324] Аль-Мунзири сказал: «Его передал Абу Йаля с хорошей цепочкой». См.: ат-Таргиб, 3/319.

[325] Всем передатчикам этого хадиса можно доверять, за исключением одного, но, несмотря на это, мы не оставляем этот хадис в стороне.

У одного из потомков Али были дочери от женщины из потомков Али. Когда он умер, их положение стало очень трудным, так что они даже были вынуждены переехать, желая избежать злорадства. Они остановились в разрушенной мечети в одном поселении, и мать, оставив там детей, отправилась на поиски пищи. Она пришла к одному из самых уважаемых людей в том поселении, мусульманину, и рассказала ему, в каком положении оказались она и ее дети, но он не поверил ей, а сказал: «Предъяви мне доказательства этого». Она ответила: «Я не здешняя». Тогда он не захотел ее слушать. Потом она увидела одного огнепоклонника и рассказала ему о своем положении. Он поверил ей и отправил несколько женщин из своего дома, чтобы они привели эту женщину и ее дочерей к нему домой, и был гостеприимен и обходителен с ними. А в полночь тому мусульманину приснилось, что настал Судный день и он увидел Пророка ﷺ рядом с огромным дворцом. Этот мусульманин спросил: «О Посланник Аллаха! Для кого приготовлен этот замок?» Он ﷺ ответил: «Для одного мусульманина». Тот человек сказал: «Я мусульманин-единобожник». А Пророк ﷺ сказал: «Докажи мне это» – и напомнил ему историю потомков Али. Этот человек проснулся в глубокой печали и грусти, а потом стал усердно искать ее, пока ему не сказали, что она в доме того язычника. Мусульманин попросил язычника разрешить ему забрать ее, но тот отказался: «Благодаря ей на меня снизошли благословения». Мусульманин сказал: «Возьми эту тысячу динаров и позволь ей уйти со мной». Тот отказался, тогда мусульманин захотел увести ее силой, и тот сказал: «Я имею больше прав на то, что ты просишь. И дворец, увиденный тобой во сне, приготовлен для меня. Ты хвастаешься передо мной тем, что ты мусульманин? Клянусь Аллахом, сегодня ночью я и все обитатели моего дома приняли Ислам с помощью этой женщины. И я видел тот же сон, что

[326] См.: аз-Захаби, аль-Кабаир, с. 73. глава «Грех поедания имущества сироты и его угнетения».

и ты. И Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: „Женщина из дома Али и ее дочери у тебя?“ Я ответил: „Да, о Посланник Аллаха!“ А он сказал: „Этот дворец для тебя и твоей семьи“». И тот мусульманин ушел, погруженный в скорбь и печаль.

Глава 68. О поедании запретного

Всевышний Аллах сказал: *«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию»* (4:29). Ученые высказали различные мнения о том, что здесь имеется в виду: лихва, деньги, приобретенные в азартных играх, взятые силой, украденные, приобретенные посредством предательства, ложного свидетельства и ложных клятв.

Ибн ʻАббас сказал: «Это то, что человек берет у другого, не давая ничего взамен».

И было сказано: «После того как был ниспослан этот аят, они (сподвижники) перестали что-либо есть у других. Так продолжалось, пока не ниспослали аят Света: *„Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет грехом для больного и для вас самих, если вы будете есть в ваших домах, или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей, или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестер, или в домах ваших дядей по отцу, или в домах ваших дядей по матери, или в домах ваших теток по матери, или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении, или в доме вашего друга. Не будет грехом для вас, если вы будете есть вместе или по отдельности. Когда вы входите в дома, то приветствуйте друг друга приветствием от Аллаха. Так Аллах разъясняет вам знамения, – быть может, вы уразумеете“* (24:61)».

Еще есть мнение, что здесь имеется в виду ложный договор.

По мнению Ибн Масʻуда, этот аят имеет прямое значение, и он не был стерт или заменен, и этого не будет до самого Судного дня.

Это потому, что бесправное поедание имущества включает в себя все, что было взято без права на то, независимо от того, было это

сделано по несправедливости, как отнятие силой, предательство или воровство, или в игре и развлечении, как делается это в азартных играх, – мы расскажем обо всем этом, – или путем обмана и хитрости, как, например, путем мошенничества или ложного договора. Сказанное мной подтверждается мнением некоторых ученых, гласящим, что этот аят включает в себя и тот случай, когда человек неправильно поедает свое собственное имущество и тратит его на запретное, а также имущество другого, как в упомянутых выше примерах. Слова Всевышнего *«по обоюдному вашему согласию»* (4:29) означают: «по довольству обеих сторон и законным способом». Хотя в этом аяте и говорится о поедании и пожирании имущества, но не обязательно имеется в виду лишь это, так было сказано, потому что это самый распространенный способ использования имущества и траты денег. Еще пример: *«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени»* (4:10). В Сунне много доказательств этого и предостаточно предупреждений и устрашений на случай нарушения этого запрета. Здесь мы приведем лишь некоторые из них.

Муслим и другие привели от Абу Хурайры ؓ, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, Аллах приятен и принимает лишь приятное. Аллах приказал верующим то же, что Он приказал посланникам, и сказал Всевышний: *„О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно!“* (23:51). Также Всевышний сказал: *„О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас“* (2:172)». Потом он привел рассказ о человеке, долго находившемся в пути, который весь покрылся грязью и пылью, при этом он поднимает руки к небу, обращаясь к своему Господу и повторяя: «Господи! Господи!» Но сам ест запрещенное и пьет запретное – как может быть услышана мольба такого человека?

Ат-Табарани рассказал хадис: «Приобретение пропитания дозволенным способом – обязанность каждого мусульманина».

Ат-Табарани и аль-Байхаки рассказали: «Приобретение пропитания дозволенным способом – обязанность, следующая после пяти основных религиозных обязанностей».

Ат-Тирмизи рассказал такой хадис, посчитав его хорошим достоверным и редким, а аль-Хаким посчитал его достоверным: «Если человек питается лишь дозволенными благами, живет в соответствии

с Сунной, и люди не боятся, что он нанесет им вред, то он непременно войдет в Рай». Ему сказали: «О Посланник Аллаха! Воистину, таких людей в твоей общине сегодня много!» Он ответил: «И будет в веках после меня»[327].

Ахмад и другие передали такой хадис: «Если в тебе есть следующие четыре вещи, то тебе не нужно переживать по поводу потери чего-либо мирского: ответственное отношение к данному тебе на хранение, правдивость речей, благонравие и умеренность в еде».

Ат-Табарани рассказал: «Блажен имеющий разрешенное пропитание, скрытые [помыслы] которого праведны, а внешние [действия] достойны, и зла которого не боятся люди. Блажен применяющий свое знание в жизни, расходующий ради Аллаха излишки своего имущества и не говорящий лишних слов».

Еще ат-Табарани рассказал: «О Са'д! Питайся только дозволенным и приятным – тогда твои мольбы будут услышаны. Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада: если раб проглатывает кусок запретной пищи, то потом дела его не будут приниматься в течение сорока дней. И если плоть раба выросла на запретной пище, то Огонь является его первейшей обителью».

Аль-Баззар передал такой хадис: «Воистину, нет религии у того, кто не возвращает данное ему на хранение, и не примутся от такого человека молитва и закят. Если кто-то получает имущество запретным путем, а потом надевает платье, купленное на эти деньги, то молитва его не будет приниматься, пока он не снимет его. Воистину, Аллах благословеннее, выше и великодушнее того, чтобы принимать дела или молитву человека, на котором надето платье, купленное на деньги, полученные запретным путем».

Ахмад рассказал от Ибн 'Умара ﵁: «Если кто-то купит платье за десять дирхемов, один из которых добыт запретным путем, то молитва его не будет приниматься Аллахом ﷻ, пока это платье будет на нем». Потом Ибн 'Умар заткнул пальцами уши и сказал: «Пусть оглохнут они, если я не слышал, как Пророк ﷺ говорил это!»

[327] Аль-Мунзири сказал, что его передал ат-Тирмизи, сказавший: «Хадис хороший, достоверный, одиночный», и аль-Хаким, сказавший: «С достоверной цепочкой».

[328] Аль-Хафиз аль-Мунзири сказал: «Возможно, цепочку передатчиков этого хадиса можно назвать достоверной, но скорее всего, это хадис маукуф – слова, действия или невысказанное одобрение, относимые к кому-либо из сподвижников».

Аль-Байхаки рассказал: «Если кто-то покупает украденную вещь, зная, что она была украдена, то он становится соучастником и вместе с вором несет ответственность за это и будет наказан»[328].

Ахмад рассказал такой хадис: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: для человека лучше взять веревку, отправиться с ней в гору, наколоть там дров, принести их на своей спине и купить себе еды на заработанные таким способом деньги, чем положить себе в рот то, что Аллах запретил ему».

Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в своих *«Сахихах»*, а также аль-Хаким рассказали: «Если кто-то собирает имущество, добытое запретным путем, а потом отдает его в качестве пожертвования, то за это ему не будет награды, но он понесет ответственность за это и будет наказан».

Ат-Табарани рассказал: «Тот, кто зарабатывает деньги запретным путем, а потом расходует из него, поддерживает с его помощью родственные связи, непременно понесет за это ответственность».

Ахмад и другие рассказали такой хадис: «Воистину, Аллах распределил между вами нравственные черты, подобно тому как распределил Он между вами уделы. И, поистине, Аллах наделяет мирскими благами тех, кого любит, и тех, кого не любит, но религию Он дает лишь Своим возлюбленным рабам. Если Аллах приводит кого-то к Исламу, значит, Он любит его. Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: не станет мусульманином раб, пока не будут здоровыми его сердце и язык, и не станет верующим, пока сосед его не перестанет бояться его зла». Его спросили: «Какое зло ты имеешь в виду, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Его обман и несправедливость. Не примется от раба, если он заработает имущество запретным путем, а потом раздаст его во имя Аллаха, и не будет в нем благодати, если он потратит его, а если он оставит его себе, то оно будет причиной того, что он попадет в Ад. Воистину, Аллах не заменяет дурной поступок дурным, но заменяет дурной поступок благодеянием. Воистину, мерзкий поступок не стирает другой мерзкий поступок!»

Ат-Тирмизи рассказал такой хадис: «Однажды Пророка ﷺ спросили о том, по какой причине больше всего людей войдут в Ад. Он ответил: „По причине рта и половых органов“. Потом его спросили о том, по какой причине больше всего людей войдут в Рай. Он ответил: „По причине богобоязненности и благонравия“».

Ат-Тирмизи рассказал такой хадис: «Первым делом в День воскрешения раба спросят о четырех вещах: о годах его жизни – на что он потратил их, о молодости – как он провел ее, об имуществе – откуда он получил его и на что потратил, и о знании – что он сделал с ним?»

Аль-Байхаки рассказал: «Земная жизнь цветущая и приятная. Того, кто зарабатывает в ней позволенное и правильно его расходует, Аллах вознаградит за это и введет в Рай. Того же, кто в ней зарабатывает имущество недозволенным путем и расходует не на правое дело, Он ввергнет в обитель Унижения. Есть такие люди, которые владеют и свободно распоряжаются имуществом Аллаха и Его Посланника, но они в Судный день попадут в Ад. Всевышний Аллах говорит: *„Как только она (Геенна) утихает, Мы добавляем им* (заблуждающимся) *пламени"* (17:97)».

Ибн Хиббан в своем *«Сахихе»* рассказал: «Не попадут в Рай плоть и кровь, выросшие на запретном, – Огонь более достоин их».

И ат-Тирмизи передал: «Если плоть (человека) растет на запретном или зловредном, то Огонь более достоин такого человека».

И в одной версии, переданной по хорошей цепочке, говорится: «Не войдет в Рай тело, питающееся запретным».

Глава 69. О запрете на лихву (ростовщичество)

Аятов, запрещающих лихву, много. А из хадисов – то, что рассказали аль-Бухари и Абу Дауд: «Пророк проклял делающую татуировку и ту, что просит сделать ее, поедающего лихву и ростовщика».

Ахмад, Абу Йа'ла, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в своих *«Сахихах»* рассказали от Ибн Мас'уда ﷺ: «Поедающий лихву, дающие этому человеку деньги, свидетели и писец, если им все известно, делающая татуировку и та, которой делают, затягивающий с пожертвованием и выгоняющий бедуина после переселения – все они прокляты Мухаммадом ﷺ».

Аль-Хаким рассказал такие хадисы: «Аллах не впустит в Рай и не даст вкусить его радости четырем людям – это употребляющий спиртное, поедающий лихву, несправедливо поедающий имущество сироты и тот, кто ослушивается своих родителей»; «Лихва бывает семидесяти трех видов, самый меньший из которых подобен совершению человеком прелюбодеяния со своей собственной матерью».

Аль-Баззар рассказал такой хадис: «Лихва делится на более чем семьдесят видов, и многобожие – так же».

И аль-Байхаки рассказал: «Лихва делится на семьдесят видов, наименьший из которых подобен совершению прелюбодеяния с собственной матерью».

Ат-Табарани в *«Аль-Кабире»* рассказал от 'Абдуллаха ибн Салама, от Пророка ﷺ: «Один дирхем из лихвы является перед Аллахом бо́льшим грехом, чем тридцать три прелюбодеяния, совершенных после принятия Ислама». Но цепочка этого хадиса прервана.

Ибн Абу ад-Дунйа и аль-Багави, а также другие рассказали, возведя этот хадис к 'Абдуллаху ибн Масуду, но хадис этот можно считать возведенным к самому Пророку ﷺ, так как то, что один такой дирхем равен такому определенному количеству прелюбодеяний, можно узнать лишь через Откровение. И как будто эти люди слышали эти слова от самого Пророка ﷺ. 'Абдуллах сказал: «Лихва содержит в себе семьдесят два греха, наименьший из которых подобен совершению прелюбодеяния со своей собственной матерью после принятия Ислама. И один дирхем, полученный от лихвы, хуже, чем тридцать с лишним прелюбодеяний».

Он сказал: «В День воскрешения Аллах разрешит нечестивцу и праведнику встать, кроме того, кто поедал лихву, – он встанет как тот, кого дьявол поверг своим прикосновением».

Ахмад рассказал: «Для меня лучше совершить тридцать три прелюбодеяния, чем съесть один дирхем из лихвы, и Аллах будет знать, что он из лихвы». Ахмад и ат-Табарани передали слова Пророка ﷺ: «Один дирхем из лихвы, поедаемый человеком, который знает, что это лихва, хуже, чем тридцать шесть прелюбодеяний».

Ибн Абу ад-Дунйа и аль-Байхаки рассказали: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ читал проповедь и завел речь о лихве. Он сказал: „Один дирхем, полученный человеком от лихвы, является перед Аллахом бо́льшим грехом, чем тридцать шесть прелюбодеяний, и, воистину, наихудшая лихва – это [задевание] чести мусульманина».

Ат-Табарани в *«Ас-сагире»* и *«Аль-аусате»* рассказал: «Помогающий злодею в нечестии, чтобы затмить истину, лишается защиты Аллаха

и покровительства Посланника Аллаха ﷺ. Поедание одного дирхема подобно тридцати трем прелюбодеяниям, а тот, чья плоть выросла на запретном, достоин Ада».

Аль-Хаким, посчитав достоверным, рассказал от Ибн ʻАббаса ﵁ следующее: «Посланник Аллаха ﷺ запретил покупать плоды до их созревания и сказал: „Если среди людей появятся лихва и прелюбодеяние, то люди эти непременно будут подвергнуты наказанию Аллаха"».

Абу Йаʻла рассказал переданные по хорошей цепочке от Ибн Масʻуда такие слова Пророка ﷺ: «Как только среди людей появятся прелюбодеяние и лихва, значит, они сами призывают на себя наказание Аллаха». И Ахмад рассказал: «Если в каком-нибудь племени появится лихва, то на людей там нашлют голодный год, а если среди них появится взяточничество, то их накажут страхом».

Ахмад, Ибн Маджа и аль-Исбахани передали слова Пророка ﷺ: «В ночь Вознесения, когда мы достигли седьмого неба, я посмотрел наверх и увидел молнию, услышал гром и грохот. И я увидел людей, живот которых был размером с огромный дом, и в животе у них было полно змей, и это было видно снаружи. Я спросил: „О Джибрил! Кто эти люди?" Он ответил: „Это пожиратели лихвы"».

Аль-Исбахани рассказал от Абу Саʻида аль-Худри ﵁, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда меня вознесли на небо, я посмотрел на нижнее небо и увидел людей, животы которых были подобны огромным домам. Эти люди лежали друг на друге и находились прямо на пути воинства Фараона, которое подвергали наказанию Огнем каждое утро и каждый вечер. Они говорили: „О Аллах! Пусть Судный день никогда не наступит!" Я спросил: „Джибрил! Кто это?" Он ответил: „Это люди из твоей общины, пожиравшие лихву, они встают только так, как встает одержимый дьяволом"». Аль-Исбахани сказал: «Эти люди лежали друг на друге, а воинство Фараона, подвергаемое наказанию Огнем каждое утро и вечер, ходило по ним».

Ат-Табарани передал: «Незадолго до наступления Часа станут явными прелюбодеяние, взяточничество и спиртные напитки». Также ат-Табарани передал от Абу аль-Касима ибн ʻАбд аль-Вахида аль-Ваззана: «Однажды я увидел среди лавок менял ʻАбдуллаха ибн Ауфа ﵁. Он сказал: „Менялы! Радуйтесь!" Они ответили: „Да обрадует тебя Аллах Раем! Что за радостную весть ты принес нам, о Абу Мухаммад?" Он ответил: „Пророк ﷺ велел передать менялам: "Радуйтесь: вас ждет Ад!""»

И ат-Табарани рассказал: «Остерегайся грехов, которые не прощаются: это ненависть – ненавидящий что-то явится в День воскрешения именно с этим; поедание лихвы, ибо поедавший лихву будет воскрешен подобно тому, кого дьявол поверг своим прикосновением». Потом он прочел: *«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновением»* (2:275).

И аль-Исбахани передал: «Пожирающий лихву в День воскрешения будет воскрешен как сумасшедший». А потом прочитал: «Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновением».

Ибн Маджа и аль-Хаким рассказали, посчитав это достоверным: «Всякий, кто разбогател за счет лихвы, в конце непременно потерпит убыток».

Аль-Хаким рассказал такой хадис: «Лихва, даже если ее много, в конце все равно придет к убытку».

Абу Дауд и Ибн Маджа рассказали через аль-Хасана от Абу Хурайры[329]: «Воистину, придет время, когда не останется никого из людей, кто бы не пожирал лихву, а те, кто не пожирают ее, непременно покроются ее пылью».

ʻАбдуллах ибн Ахмад передал слова Пророка ﷺ: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: некоторые люди из моей общины заснут на развлечениях, веселье и играх, а утром они проснутся превращенными в обезьян и свиней. Это из-за того, что они сделали разрешенным запретное, слушали женское пение, пили вино, пожирали лихву и носили одежды из шелка».

Глава 70. О правах раба

В них входит следующее: встречаясь с ним, ты должен приветствовать его, отвечать на его приглашение, говорить ему благо-

[329] Хотя есть спор относительно того, на самом ли деле Абу Хурайра слышал эти слова от аль-Хасана, и большинство считают, что нет.

пожелание, когда он чихает, ухаживать за ним, если он заболеет, присутствовать на его заупокойной молитве, если он умрет, помогать ему выполнять клятву, давать ему наставление, если он попросит об этом, в его отсутствие оберегать его честь и имущество, желать для него того же, чего ты желаешь для себя, ненавидеть для него то же, что ненавидишь для себя, – обо всем этом сказано в хадисах и историях.

Анас ﷺ поведал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У тебя есть четыре обязанности по отношению к мусульманам: помогать тому, кто совершает благие дела, прощать того, кто совершает плохое, молиться за их руководителя и любить кающегося из них».

Ибн ʻАббас ﷺ сказал о словах Всевышнего *«...и милостивы между собой»* (48:29) следующее: «(это когда) благонравный из них молится за порочного, а порочный молится за благонравного. Порочный, смотря на праведника из общины Мухаммада ﷺ, говорит, обращаясь к Аллаху: „О Аллах! Благослови его в благе, которым Ты его наделил! Укрепи его на этом пути, также и нам дай пользу от этого!“ А когда благонравный смотрит на порочного, то говорит: „О Аллах! Наставь его на истинный путь! Прими его покаяние и прости ему его ошибки!“»

Также твоей обязанностью является то, что ты должен хотеть для верующих того, чего хочешь для себя, и не желать для них того, чего не желаешь для себя.

Ан-Нуʻман ибн Башир сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Верующие в своей сплоченности и милостивом отношении друг к другу подобны единому организму: если один из органов его жалуется, то остальные спешат к нему на помощь [и помогают] лихорадкой и бессонницей“».

Абу Муса поведал, что он ﷺ сказал: «Верующие похожи на крепкое строение, части которого держат друг друга».

Из [обязанностей мусульманина] – то, что он не должен обижать кого бы то ни было из мусульман ни словом, ни действием. Он ﷺ сказал: «Мусульманин – это тот, чей язык и руки не наносят вред другим мусульманам».

И сказал он ﷺ в одном длинном хадисе, говоря о добродетелях: «А если ты не можешь этого, то не причиняй людям зла – это будет милостыней, которую ты дашь сам себе».

Также он ﷺ сказал: «Лучший из мусульман – тот, кто своим языком и рукой не причиняет вред другим мусульманам».

И сказал он ﷺ: «Вы знаете, кто такой мусульманин?» Ему ответили: «Аллах и Его Посланник знают это лучше». Он сказал: «Мусульманин – тот, кто не наносит вред другим мусульманам ни языком своим, ни рукой». Его спросили: «А кто такой верующий?» Он ответил: «Тот, в ком люди не видят вреда ни для себя, ни для своего имущества». Его спросили: «А кто такой мухаджир[330]?» Он ответил: «Отдалившийся от зла и воздерживающийся от него».

И когда один человек спросил: «О Посланник Аллаха! Что такое Ислам?» он ﷺ ответил: «Это когда человек обращается своим сердцем к Аллаху и когда его языка и руки не боятся мусульмане».

Муджахид сказал: «На обитателей Ада нашлют чесотку, и они будут чесаться так, что кости их станут видны из-под кожи. И обратятся к одному из них: „О такой-то! Тебе больно от этого?“ Он скажет: „Да“. И ему скажут: „Это за то, что ты наносил вред и причинял боль верующим“».

И сказал Пророк ﷺ: «В Раю я видел человека, который попал туда из-за того, что срубил растущее рядом с дорогой и мешающее мусульманам дерево».

Абу Хурайра ﷺ сказал однажды: «О Посланник Аллаха! Научи меня тому, что принесет мне пользу!» Он ответил: «Убирай помехи с пути мусульман».

И сказал он ﷺ: «Убравшему с пути мусульман помеху Аллах запишет одно благодеяние. А того, кому Он записал благодеяние, Он непременно из-за этого введет в Рай».

И сказал он ﷺ: «Мусульманин не должен обижать другого даже взглядом».

И сказал он ﷺ: «Запрещено мусульманину пугать другого мусульманина».

И сказал он ﷺ: «Воистину, Аллах ненавидит вред, наносимый верующим».

Ар-Раби‘ ибн Хайсам сказал: «Люди делятся на два вида: это верующие – не наноси им вред, и невежды – не будь с ними невеждой».

[330] Мухаджир – от глагола *хаджара* ('оставлять, покидать, совершать переселение ради Аллаха'). Человек, совершивший переселение ради Всевышнего.

Из [обязанностей мусульманина] – то, что он должен быть смиренным с мусульманами и не должен превозноситься над ними, ибо Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов.

Еще Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, Всевышний Аллах внушил мне следующее: „Будьте смиренны друг с другом и не превозноситесь друг над другом, а если кто-то превозносится над вами, то будьте терпеливы“». И Всевышний Аллах сказал Своему Пророку: *«Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд»* (7:199).

Абу Ауф передал, что Посланник Аллаха ﷺ был смиренным и скромным со всеми мусульманами, он не считал постыдным и не превозносился над тем, чтобы ходить к вдове или неимущему и помогать им.

И из [обязанностей мусульманина] – то, что он не должен слушать то, что люди говорят друг о друге, и передавать одним слова других. Пророк ﷺ сказал: «Не войдет в Рай сплетник».

Аль-Халил ибн Ахмад сказал: «Сплетничающий при тебе о других сплетничает при других о тебе, и рассказывающий тебе о других рассказывает другим о тебе».

И из [обязанностей мусульманина] – то, что он не должен держать обиду и не разговаривать с тем, кого он знает, больше трех дней. Абу Аййуб аль-Ансари передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мусульманин не должен обижаться на своего брата и не разговаривать с ним больше трех дней, и лучший из них двоих – тот, кто первым поприветствует другого».

И сказал он ﷺ: «Того, кто простил в этом мире ошибку мусульманина, в Судный день простит Аллах».

‘Икрима сказал: «Всевышний Аллах сказал Йусуфу ибн Йа‘кубу: „За то, что ты простил своих братьев, Я возвеличил для тебя твою славу в обоих Домах“».

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха ﷺ никогда не мстил за себя. Только когда нарушались заповеди Аллаха, он мстил ради Аллаха».

Ибн ‘Аббас ﷺ сказал: «Аллах возвышает всякого, кто прощает обиду, нанесенную ему другим».

И сказал Пророк ﷺ: «От милостыни имущества не становится меньше, за прощение Аллах лишь возвышает раба, а смиренного Он, Всемогущий и Великий, превозносит».

Глава 71. О порицании потакания желаниям и об аскетизме

Всевышний Аллах сказал: *«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало»* (45:23).

Ибн ‘Аббас сказал: «Это неверующий, который создал свою религию без указания от Аллаха и без доказательства». И это означает: что этот человек потакает своей прихоти, делая то, к чему она его призывает, и не действует в соответствии с Книгой Аллаха. Такой человек как будто поклоняется своей прихоти».

И сказал Всевышний: *«…не потакай их желаниям»* (5:49).

Также Всевышний сказал: *«…и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха»* (38:26). Поэтому Пророк ﷺ обращался к Аллаху за защитой со словами: «О Аллах! Я прибегаю к тебе за защитой от следования за нафсом и подчинения скупости».

И сказал он ﷺ: «Есть три губительные вещи – это потакание прихотям, подчинение скупости и самолюбование».

Это потому, что причина всех грехов – желания нафса, которые неизбежно приводят в Ад, да защитит нас Аллах от этого.

Один знающий человек как-то сказал: «Если перед тобой встанет выбор, и ты не будешь знать, выбор какой из двух вещей будет более правильным, то посмотри, к чему более стремится твоя душа, и поступи наперекор этому». Примерно то же самое сказал и аш-Шафи‘и ﷺ:

Если тебе надо выбрать между двумя,
И если ты не знаешь, где истина, а где ложь,
То поступи наперекор своему желанию,
Ибо желания ведут человека к порицаемому.

Аль-‘Аббас сказал: «Если ты не можешь выбрать между двумя вещами, то оставь то, что тебе больше нравится, и выбери то, что кажется тебе более тяжелым».

Это потому, что более легкое дело ближе твоему сердцу, не доставляет тебе много труда, всегда есть помощь в этом, это нравится человеку больше, и нафс стремится к этому. А более тяжелое труднее

сделать, помощь в этом приходит медленно, поэтому нафс ленится делать это, и ему не нравится утруждаться для этого.

'Умар ﷺ сказал: «Сдерживайте свой нафс, ибо он всегда приводит к наихудшим последствиям. И, поистине, истина тяжела и приятна, а ложь – легка и сравнима с тяжелой болезнью. Не совершать грех легче, чем потом совершать покаяние. Иногда один взгляд становится причиной появления желания, и наслаждение в течение одного часа может привести к долгой печали».

И Лукман сказал своему сыну: «Сынок! Первое, от чего я предостерегаю тебя, – это твой нафс. Ибо у каждого нафса есть прихоти и желания. Если ты исполнишь одно его желание, то он будет просить больше. И, поистине, желание скрыто в сердце подобно тому, как огонь скрыт в камне: если выбивать из него искры, то разгорится пламя, а если оставить его, то оно исчезнет». Сказано:

Если ты будешь потакать всякому желанию нафса,
То он приведет тебя к нехорошим и даже запретным последствиям.

И еще сказано:

Если ты не будешь противостоять своим желаниям,
То они приведут тебя к порицаемому.

И еще:

И знай, что ты не возвысишься и не увидишь
Истинного пути, если будешь потакать своим желаниям.

И еще сказано:

Если ты хочешь стать обладателем достоинств
И получить желаемую тобой милость Господа,
То иди против желаний порочного нафса,
Потому что они хуже и порочнее, чем страсть безумно влюбленного.
Все это – прихоть, но если одержимый любовью целомудрен,
То нет в этом греха,
Но большинство грехов происходит от желаний нафса.

Так стремись же поступать вопреки своим прихотям,
Если ты разумен.

И еще:

Свет разума постепенно исчезает, если потакать прихотям,
А разум, поступающий наперекор желаниям,
Становится все более просветленным.

Аль-Фадл ибн аль-'Аббас сказал:

Время может возвысить невежду,
А прихоть – опорочить мудреца,
К мнению которого прислушивались.
Люди могут хвалить того, кто ошибается,
И упрекать в совершении благодеяния человека, который прав.

И сказал Пророк ﷺ: «Аллах создал разум и сказал ему: „Приблизься!" Тот приблизился. Потом Он сказал: „Отдались!" Тот отдалился. Тогда Аллах сказал: „Клянусь Своим Могуществом и Величием: Я дам тебя самым любимым Своим созданиям!" Потом Он создал глупость и сказал ей: „Приблизься!" Она приблизилась. Потом Он сказал ей: „Отдались!" Она отдалилась, и Он сказал: „Клянусь Своим Могуществом и Величием: Я дам тебя самым ненавистным Моим созданиям!"» Это передал ат-Тирмизи.

И как хороши вот эти слова:
Прав тот, кто всегда и во всем
Советуется со своим разумом,
Зная, что потакание желаниям
Приводит к наихудшим последствиям и наказанию.

Еще один поэт сказал:

Если ты хочешь быть счастливым и достичь желаемого,
То не доставляй радость своему нафсу, потакающему желаниям.
Поступай наперекор им

И сторонись общения с заблуждающимися и грешниками.
Оставь его и то, к чему он призывает,
Ибо он повелевает зло тому, кто намеревается что-то делать.
Тогда, возможно, ты спасешься от Огня, который
Разрывает внутренности и сдирает кожу с головы.

Среди переданного есть такое: «Прихоть – порицаемое верховое животное, которое поведет тебя сквозь тьму соблазнов, и пагубное пастбище, из-за которого ты непременно попадешь в беду. Пусть не становятся желания нафса причиной совершения тобой дурных поступков и ошибок». Одному человеку предложили: «Почему бы тебе не жениться?» Он ответил: «Если бы я мог развестись со своим нафсом, то я бы развелся с ним».

Эта жизнь – сон, жизнь Последняя – явь, а между ними смерть, и мы находимся в мире снов.

Один мудрец, поучая человека, сказал: «Я говорю тебе бороться со своим нафсом, ибо желания – ключ ко всем грехам и враг благодеяний. Все твои прихоти – твои враги. Твои желания могут представить тебе грех под видом благочестия, и ты не сможешь отделить одно от другого никак, кроме как с помощью непоколебимости, в которой нет сомнения, искренности, к которой не приближается неверие, твердой решимости, от которой далеко промедление, терпения, которое не похищает нетерпение, и искреннего намерения».

О Аллах! Сделай так, чтобы разум наш руководил желаниями, и не дай нам познать что-то плохое или подвергнуться унижению, не дай нашей мирской жизни отвлечь нас от Последней, сделай нас поминающими Тебя, благодарящими за Твои милости, во имя Пророка Твоего Мухаммада ﷺ, нашего господина и руководителя, и вся хвала Аллаху.

И сказал Пророк ﷺ: «Лучшее в вашей религии – воздержанность». Также он сказал: «Лучшее из всех дел – набожность и воздержанность». И сказал он ﷺ: «Будь благочестивым – будешь самым поклоняющимся из людей, будь довольным – будешь самым благодарным из них».

И сказал он ﷺ: «Если у человека нет набожности, удерживающей его от непокорности Аллаху, когда он наедине с собой, то Аллах не посмотрит на то, сколько у этого человека знаний».

Ибрахим ибн Адхам сказал: «Воздержание бывает трех ступеней: обязательное – это воздержание от запретного, воздержание для

спокойствия – это воздержание от сомнительного, и воздержание для достижения более высокого положения – это умеренность и воздержанность в разрешенном».

И это хорошее толкование.

Ибн аль-Мубарак сказал: «Набожность – это скрытие набожности. Если набожный и благочестивый человек скрывается от людей, то иди к нему, а если он стремится к людям, то беги от него». И как прекрасны слова, сказанные неким поэтом:

Поистине, я понял, и не думайте иначе,
Что благочестие связано с этим дирхемом:
Если ты можешь получить его, а потом оставляешь,
То знай, что богобоязненность твоя –
Богобоязненность мусульманина.

Аскет – это не тот, кто ведет воздержанный образ жизни, когда мирское уходит от него, но аскет – это тот, кто воздерживается и отворачивается от мирского, когда оно приходит к нему в изобилии, и предпочитает бежать от этого. Как сказал Абу Таммам:

Если человек не живет воздержанно, когда
Мирская жизнь расстилается перед ним,
То знай, что он вовсе не аскет.

Один мудрец спросил: «Почему мы не ведем воздержанный образ жизни в земной жизни, хотя она – всего лишь краткий миг, благо в ней неизменно связано с тяготами и печалью, а свет и чистота всегда чем-то омрачены, если она поворачивается лицом, то приносит печаль, а если отворачивается, то губит?» Он сказал:

Проклятие тому, кто гонится за мирской жизнью,
Которая не длится вечно,
Она ведь похожа на сон.
Чистота в ней замутнена, радость неизменно связана с грустью,
Надежды в ней – обман, свет – это тьма.
Молодость не вечна и придет к старости,
И покой обращается в усталость,

Удовольствие – в раскаяние.
Живущий в ней никогда не избавится от печали.
Если у тебя есть то, что обеспечит тебя пищей,
То отвернись от нее и не привязывайся к ее красотам,
Ибо она – блага, несущие гнев.
И старайся для Дома вечного наслаждения,
В котором нет места ни смерти, ни старости.

Среди изречений Йахйи ибн Му‘аза есть такое: «Смотри на земную только для извлечения пользы, откажись от нее по собственной воле, иди по ней как бы по принуждению и стремись к Последней жизни со спешкой».

Глава 72. Описание Рая и о положении его обитателей

Знай, что той обители, горе и печали которой известны, то есть Аду, противостоит другая; посмотри же, какие виды наслаждений и радостей есть в ней. Ибо отдалившийся от одной из них непременно попадет в другую. Размышляй об ужасах Ада, и пусть по причине этого в твоем сердце растет страх, и пусть оно наполняется страстным желанием попасть в Рай – для этого думай о вечном блаженстве, обещанном обитателям райских садов. Погоняй свой нафс кнутом страха и управляй им при помощи узды стремления, направляя его на прямой путь – только тогда ты спасешься от мучительного наказания.

Подумай об обитателях Рая, на лицах которых будет блеск благоденствия. Поить их будут вином из запечатанных бутылей, они будут сидеть на седалищах из красного яхонта под укрытием из белого жемчуга и лежать, опершись, на ложах, установленных по берегам рек, в которых будут течь вино и мед. Их будут окружать юноши и мальчики, прислуживающие им, а также райские девы – гурии, прекрасные и красивые, подобные яхонту и кораллам, которых не касался до этого ни человек, ни джинн. Они будут ходить по райским садам, а если одна из них вдруг нечаянно споткнется, то ее поддержат семь-

десят тысяч юношей. Они будут одеты в удивительные одежды из белого шелка, а на голове у них будут короны, украшенные жемчугом и кораллами. Кокетливые, игривые, благоухающие – их никогда не постигнет старость и не коснется печаль. Потом и мужчинам и женщинам разнесут в чашах, кувшинах и кубках вино, которое будет доставлять радость тем, кто пьет его. Их будут обслуживать прислужники, подобные оберегаемому жемчугу, – в воздаяние за то, что они совершали. В безопасной обители, среди садов и родников, восседать они будут на седалищах истины возле Всемогущего Властелина. Там они посмотрят на лик Щедрого Властелина, а на лицах их отразится блеск благоденствия. Не познают они там ни усталости, ни унижения, но будут там почитаемыми рабами и получат от своего Господа многочисленные дары. И будут они пребывать вечно там, куда стремились их души. Там они не будут испытывать ни страха, ни печали, и не будут им страшны превратности судьбы. Там они будут наслаждаться и кушать, пить из рек, в которых будут течь молоко, вино и незамутненная вода. Земля в тех садах будет из серебра, а камни будут кораллами. Земля там будет мускусом, а растения – шафраном. На них прольется дождь из розовой воды, прямо на холмы, покрытые шафрановым деревом. Им поднесут кубки – какие же это будут кубки! Отделанные жемчугом, яхонтом и кораллами. Кубки, наполненные вином из запечатанных бутылей, смешанным с водой из источника Сальсабиль. И кубок этот будет ярко светиться – такими чистыми будут драгоценные камни на нем, и он будет тонким и прозрачным – так что содержимое его будет видно снаружи. Его не делал человек – ведь рука прислужника могла испортить свою работу; своим светом он будет соревноваться с солнцем, но солнце отнюдь не так прекрасно.

Удивительно, как может человек, который верит в существование такого Дома, знать, что обитатели его никогда не умрут, что их никогда не коснутся беды, и ветры перемен их не затронут, как такой человек может быть привязанным к дому, который Аллах связал с разрушением? Как он может спокойно жить в нем? Клянусь Аллахом, если бы в Раю не было ничего, кроме здоровья, бессмертия и того, что обитатели его не боятся голода, жажды и тому подобного, – то лишь этого было бы достаточно, чтобы отвернуться от земной жизни, тяжелой и преходящей. А в том Доме люди будут блажен-

ствующими царями, каждый день они будут наслаждаться и радоваться, у них будет все, что они пожелают, и каждый день они будут, подойдя к Трону, смотреть на благородный Лик Аллаха. Увидев Его, они перестанут обращать внимание на другие радости Райских садов. Их наслаждение будет длиться вечно, и не будет у них страха, что это когда-нибудь исчезнет.

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В Раю воззовут: „О обитатели Рая! Пришло время, чтобы вы были здоровы и никогда не болели! Пришло время, чтобы вы жили вечно и никогда не умирали! Теперь вы всегда будете молоды и никогда не постареете! Теперь вы будете лишь наслаждаться и никогда не познаете печали!“ Это и означают слова Всевышнего, Всемогущий Он и Великий: *„Им будет возвещено: "Вот Рай, который вы унаследовали за то, что совершали!"“* (7:43)».

И если ты хочешь подробнее узнать описание Рая, то читай Коран, ибо никто не сможет описать Рай лучше Всевышнего Аллаха. Прочти от Его слов: *«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада»* (55:46, – до конца суры «Милостивый», прочти суру «Событие» и другие суры. А если ты хочешь подробно узнать, как Рай описывается в хадисах, то изучай и их, а мы лишь подведем общий итог:

Число садов: Посланник Аллаха ﷺ сказал об аяте «Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада» следующее: «Два сада – из серебра сами они и посуда в них, и два сада – сами они и посуда в них – из золота. И между людьми и их взглядом на Своего Господа не будет ничего, кроме покрывала величия на Его Лике, в саду Эдема».

Потом посмотри на врата Рая, ибо число их равно числу основ и источников поклонения, как число врат Ада равно числу источников и основ непокорности Аллаху.

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Того, кто ради Аллаха содержал на свои деньги супружескую пару, позовут из-за всех врат Рая, а у Рая есть восемь врат. Тех, кто молился, позовут из-за врат молитвы, тех, кто постился, позовут из-за врат поста, дававших пожертвования позовут из-за врат пожертвования, сражавшихся на пути Аллаха позовут из-за врат джихада». Абу Бакр ﵁ сказал: «Клянусь Аллахом, для человека будет неважно, из-за каких

врат его позовут, а будет ли кто-то, кого позовут из-за всех врат Рая одновременно?» Он ﷺ сказал: «Да. И я прошу Аллаха, чтобы ты был одним из таких людей».

От ‘Асима ибн Дамрата, от ‘Али ﵁ передали, что однажды Пророк ﷺ начал рассказывать об Аде и очень подробно описывал все его ужасы. Потом он сказал: «*„А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай“* (39:73). Они дойдут до одних из райских врат, где увидят дерево, под которым будут течь два родника. Они направятся к одному из них, как им и было приказано, попьют из него, и вода эта очистит их внутренности от всего нечистого. Потом они направятся к другому роднику и в нем омоются, после чего на них снизойдет блеск благоденствия. После этого их волосы больше никогда не будут заменены другими и никогда не будут растрепанными, а будут оставаться такими, как будто их смазали маслом. А когда они достигнут Рая, его хранители скажут им: *„Мир вам! Вы были хороши! Входите же сюда навечно!“* (39:73)».

Потом их встретят юноши, так же как в этом мире люди встречают любимого человека, возвращающегося из дальней дороги, со словами: «Радуйтесь! Аллах приготовил вам то-то и то-то из Своих щедрот!» Он продолжил: «Потом один из тех юношей отправится к одной из супруг этих людей – райских гурий и скажет ей: „Пришел такой-то“, называя его по имени, которым его называли в земной жизни. Она спросит: „Ты видел его?“ Тот ответит: „Я видел его, и он идет вслед за мной“. Радость охватит ее, и она встанет у порога, чтобы встретить своего супруга. А он, дойдя до своего жилища, посмотрит на его основу и увидит, что она – из жемчуга, а на ней будет стоять дворец, переливающийся желтым, красным, зеленым и другими цветами. Потом он поднимет голову, посмотрит на его крышу и увидит, что она светит ярко, как молния, и если бы не способность, данная ему Всевышним Аллахом, то он лишился бы зрения. Потом он опустит глаза и увидит своих жен: *„Там воздвигнуты ложа, расставлены чаши, разложены подушки и разостланы ковры“* (88:13–16). Потом он остановится и скажет: *„Хвала Аллаху, который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас“* (7:43). Затем воззовут: „Вы будете жить вечно и никогда не умрете! Вы будете находиться здесь всегда и никогда не покинете это место! Вы всегда будете здоровы и никогда не будете болеть!“»

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «В День воскрешения я подойду к вратам Рая и постучусь в них. Хранитель спросит: „Кто ты?" Я отвечу: „Мухаммад". Тогда он скажет: „Добро пожаловать! Мне было приказано не открывать никому до того, как придешь ты"».

А сейчас посмотри на горницы в Раю и на то, как одни из них располагаются над другими, ибо в Последней жизни различия между людьми проявляются сильнее всего. Как различаются люди во внешнем поклонении и в скрытых добродетелях, так же будут они различаться и в получаемом воздаянии. И если ты хочешь получить наивысшие ступени в Раю, то старайся быть самым усердным в поклонении Всевышнему Аллаху, ведь Всевышний Аллах велел соревноваться в этом, сказав: *«Стремитесь же, опережая друг друга, к прощению от вашего Господа»* (57:21). Также Всевышний сказал: *«Пусть же ради этого состязаются состязающиеся!»* (83:26). И удивительно то, что если у кого-то из твоих знакомых или соседей станет хоть на один дирхем больше, чем у тебя, или он построит более высокий дом, то это ляжет тяжестью на твое сердце или стеснит твою грудь, и из-за зависти потемнеет для тебя белый свет.

Но есть то, что лучше этого, – это когда ты станешь одним из обитателей Рая, в котором непременно будут опередившие тебя в том, с чем не сравнится весь земной мир со всеми своими красотами. Абу Са'ид аль-Худри передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, обитатели Рая будут видеть жилища тех, кто находится над ними, подобно тому как видите вы звездное светило, из-за того что они будут находиться один над другим». Его спросили: «О Посланник Аллаха! То – жилища пророков, сможет ли попасть туда кто-то, кроме них?» Он ответил: «Да. Люди, уверовавшие в Аллаха и поверившие посланникам». Также он сказал: «Воистину, обитатели нижних ступеней будут видеть обитателей высших, так же как вы видите звезду, взошедшую на горизонте. Воистину, Абу Бакр и 'Умар – из их числа».

Джабир рассказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал нам однажды: „Рассказать вам о райских горницах?" Я ответил: «Да, о Посланник Аллаха, да благословит тебя Аллах и да станут мои отец и мать выкупом за тебя!" Он сказал: „Воистину, в Раю есть горницы из всех видов драгоценностей, изнутри видно то, что снаружи, а снаружи видно то, что внутри. В них есть только удовольствия, наслаждения и радости, такие, каких человек не видел, о чем он не слышал и что даже не

приходило ему на ум". Я спросил: „О Посланник Аллаха! Для кого приготовлены эти комнаты?" Он ответил: „Для того, кто распространяет приветствие, кормит пищей, держит продолжительный пост и молится по ночам, когда все люди спят". Мы спросили: „О Посланник Аллаха! Кто может все это?" Он ответил: „Моя община может это, и я расскажу вам об этом. Если кто-то встретит своего брата и поприветствует его, он таким образом будет распространяющим приветствие. Кормящий свою семью и тех, кто находится на его попечении, до сытости кормит пищей. Тот, кто держит пост в рамадан и три дня каждого месяца продолжительно постится. Совершающий ночную и утреннюю молитвы в коллективе молится ночью, когда люди спят", – он имел в виду иудеев, христиан и язычников».

И когда Посланника Аллаха ﷺ спросили об аяте: *«...а также прекрасные жилища в садах Эдема»* (9:72), он сказал: «Это дворцы из жемчуга, в каждом из которых – семьдесят домов из красного яхонта, в каждом доме – семьдесят комнат из зеленого изумруда, в каждой комнате – семьдесят лож, на каждом из которых – его супруги, райские девы. В каждой комнате – семьдесят накрытых столов, на каждом из которых – по семьдесят видов пищи. В каждой комнате – семьдесят молодых девушек, и каждое утро верующему будут даваться силы, которых достаточно для всего этого».

Глава 73. О терпении, довольстве и удовлетворенности малым

Что касается достоинства довольства, то о нем говорится в аяте: *«Аллах доволен ими и они довольны Им»* (5:119). Также Всевышний сказал: *«Воздают ли за добро иначе, чем добром?»* (55:60). И самое лучшее добро и благо – это довольство Аллаха Своим рабом, которое является воздаянием за довольство раба Всевышним Аллахом.

Также Всевышний сказал: *«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Алла-*

ха будет превыше этого» (9:72). То есть Аллах поставил довольство выше садов Эдема, так же как Он поставил поминание Аллаха выше молитвы, сказав: *«Воистину, молитва оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха – гораздо важнее»* (29:45). И так же как видение Поминаемого в молитве важнее, чем молитва, так и довольство Господа Рая важнее, чем Рай, и именно его больше всего желают и к нему сильнее всего стремятся обитатели Рая.

И в одном хадисе сказано: «Воистину, Всевышний Аллах предстает перед обитателями Рая и говорит: „Просите Меня, о чем хотите!“ Те отвечают: „Мы хотим лишь Твоего довольства!“» И эта просьба, высказанная ими после того, как они увидят Его, явно указывает на превосходство одного над другим.

Что касается довольства раба, то мы раскроем истину этого.

А довольство Всевышнего Аллаха рабом сравнимо с любовью Аллаха к рабу, о которой мы уже рассказывали. Но истинную суть его понять невозможно, потому что разум людей не в состоянии сделать это, а способный на это отделяется своим пониманием от себя. Обобщая, можно сказать, что нет ничего выше взгляда на Него, а они попросили его о довольстве, потому что оно – причина продолжения смотрения на Него, как будто они взошли на наивысшую ступень и достигли предела своих желаний, получив это благо. И когда их спросили, чего они желают, они попросили лишь, чтобы длилось то, что они уже имеют. Они знали, что довольство – причина продолжения смотрения на Него. Всевышний Аллах сказал: *«Там для них уготовано все, что они пожелают, а Мы добавим еще»* (50:35). Некоторые толкователи сказали: «Обитатели Рая получат три дара от Господа миров. Один из них – подарок от Всевышнего, подобного которому нет в Раю. Об этом говорится в следующем аяте: *«Ни один душа не знает, какие услады сокрыты для нее»* (32:17). Второй – это приветствие от их Господа, и это будет больше, чем предыдущий подарок. Об этом Всевышний сказал: *«Милосердный Господь приветствует их словом: „Мир!“»* (36:58). Третий – то, что Всевышний Аллах скажет им: «Воистину, Я доволен вами!» И это будет важнее подарка и приветствия. Об этом Всевышний Аллах сказал: *«Но довольство Аллаха будет превыше этого»* (9:72), то есть превыше блаженства, в котором они пребывают. Это – что касается достоинства довольства Всевышнего Аллаха, которое является результатом довольства раба своим Господом.

Что касается хадисов, повествующих о довольстве, то поведали, что однажды Пророк ﷺ спросил нескольких своих сподвижников: «Кто вы?» Те ответили: «Верующие». Он спросил: «А что указывает на вашу веру?» Те ответили: «Мы терпеливы в трудности, благодарны в благополучии и довольны предопределением». Тогда он ﷺ сказал: «Верующие, клянусь Господом Каабы!» В другой вести говорится, что он сказал: «Мудрецы и ученые, которые по пониманию своему близки к пророкам».

Есть такой хадис: «Блажен пришедший к истине Ислама, живущий скромно и довольный этим».

Пророк ﷺ сказал: «Если раб будет доволен небольшим количеством пропитания, которое дает ему Аллах, Всевышний Аллах будет доволен небольшим количеством дел, которые совершает он». Еще он сказал: «Если Аллах полюбит раба, то начнет испытывать его, и если тот проявит терпение, то Он сделает его Своим избранным рабом».

И сказал Пророк ﷺ: «Когда наступит Судный день, Всевышний Аллах даст некоторым людям из моей общины крылья, и они полетят из своих могил прямо в райские сады, будут там летать и наслаждаться, как пожелают. Ангелы спросят: „Вы видели Суд?“ Те ответят: „Мы не видели Суд“. Они спросят: „Вы пересекли Мост?“ Те ответят: „Мы не видели Мост“. Ангелы спросят: „Вы видели Геенну?“ Эти люди ответят: „Мы ничего не видели“. Тогда ангелы спросят: „Из чьей вы общины?“ Те ответят: „Из общины Мухаммада ﷺ“. И скажут они: „Во имя Аллаха просим вас: скажите, что вы такого делали в земной жизни?“ Те ответят: „Мы делали две вещи, а достигли мы этого положения по милости Аллаха“. Ангелы спросят: „Что за две вещи?“ Эти люди скажут: „Даже оставаясь одни, мы стыдились ослушиваться Его и довольствовались малым, которым Он наделял нас“. И ангелы скажут: „Вы достойны этого!“».

Он ﷺ сказал: «О бедные! Пусть в ваших сердцах будет довольство Аллахом, тогда получите вы вознаграждение за свою бедность. В противном случае этого не будет!»

И в вестях Мусы ﵇ рассказывается, что племя Исраиля обратилось к нему с такой просьбой: «Спроси своего Господа, что нам надо сделать, чтобы Он был доволен нами?» Муса ﵇ сказал: «Господи! Ты слышал, что они сказали». И Он ответил: «Муса! Скажи им, пусть они будут довольны Мной, чтобы Я был доволен ими!»

Что касается достоинства терпения, то о нем в Коране было сказано в более чем девяноста аятах, где терпение и терпеливые удостаивались самых высоких ступеней и им обещались обильные блага, о которых говорилось, что они – плод терпения. И о терпеливых говорится то, что не говорится ни о ком другом из людей. Всевышний сказал: *«Они* (терпеливые) *удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»* (2:157). Следование по прямому пути, милость и благословение – всего этого удостаиваются терпеливые. Но изучение всех аятов, где говорится о терпении, потребует слишком много времени.

Что касается хадисов, то Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Терпение – половина веры».

И сказал он ﷺ: «...Но я боюсь, что после меня перед вами откроются двери мирской жизни и вы отвернетесь друг от друга, и от вас отвернутся обитатели небес. А тот, кто терпит и надеется на награду Аллаха, сполна получит свое вознаграждение». Потом он прочел слова Всевышнего: *«То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда. А тем, которые проявляли терпение, Мы непременно воздадим наградой за лучшее из того, что они совершали»* (16:96).

Джабир поведал, что однажды его ﷺ спросили о вере, на что он ответил: «Терпение и терпимость». Также он сказал: «Терпение – один из райских кладов». И когда его однажды спросили: «Что такое вера?» он ﷺ ответил: «Терпение». Это можно сравнить с его словами «Хадж – это стояние на Арафате», означающими, что большая часть хаджа – это стояние на Арафате. Также он ﷺ сказал: «Лучшие из дел – те, которые совершались через силу».

И сказали, что Всевышний Аллах внушил Дауду ﷺ: «Стань обладателем Моих качеств. И, воистину, одним из Моих качеств является то, что Я терпелив».

От ‘Аты, от Ибн ‘Аббаса передают, что однажды, придя к ансарам, он ﷺ спросил их: «Вы верующие?» Те промолчали, а ‘Умар сказал: «Да, о Посланник Аллаха!» Он ﷺ спросил: «А что указывает на вашу веру?» Они ответили: «Мы благодарим Аллаха в благополучии, проявляем терпение во время испытаний и довольны предопределением». Тогда он сказал: «Клянусь Господом Каабы, вы истинно верующие!»

Он ﷺ сказал: «Если ты терпеливо переносишь то, что тебе неприятно, то в этом – большое благо».

Аль-Масих ﷺ сказал: «Воистину, вы не достигнете желаемого, если не будете терпеть то, что вам неприятно».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы терпение было человеком, то это был бы благородный человек. И Аллах любит терпеливых».

Вестей об этом бесчисленное множество, и еще он ﷺ сказал: «Довольствующийся возвышается, а ненасытный падает все ниже». Также он ﷺ сказал: «Довольство – неиссякаемое сокровище». И мы уже не раз говорили о довольстве.

Глава 74. О достоинстве упования

Среди аятов, говорящих об уповании, есть такой: *«Аллах любит уповающих»* (3:159). Как же высоко положение того, кого Аллах называл Своим возлюбленным и о ком Он пообещал заботиться! И избравший себе Аллаха в качестве достаточного ему возлюбленного и попечителя поистине обретет великое преуспеяние, ибо возлюбленного не мучают, не отдаляют и не отстраняют.

Ибн Мас‘уд поведал, что Пророк ﷺ сказал: «Я увидел общины и среди них свою, члены которой заполнили собой равнину и гору. И меня обрадовало их большое количество. Меня спросили: „Ты доволен?“ Я ответил: „Да“. Мне сказали: „Кроме этого есть еще семьдесят тысяч, которые войдут в Рай без Суда“». Пророка ﷺ спросили: «Кто они, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Те, которые не делают себе прижигание, не верят в дурные предзнаменования, не обращаются к другим с просьбой лечить их и уповают на своего Господа». Тут поднялся ‘Уккаша[331] и сказал: «О Посланник Аллаха! Попроси Аллаха, чтобы Он сделал меня одним из них!» Пророк ﷺ сказал: «О Аллах! Сделай его одним из них!» Поднялся еще один человек и сказал: «О Посланник Аллаха! Попроси Аллаха, чтобы Он сделал меня одним из них!» А Посланник Аллаха ﷺ сказал: «‘Уккаша опередил тебя в этом»[332].

[331] ‘Уккаша ибн Михсан. См.: Шарх Сахих Муслим лин-Навави.

[332] Хадис достоверный, передал Ибн Муни`. Аль-Бухари и Муслим передали его от Ибн Аббаса.

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы вы уповали на Аллаха так, как следует это делать, то получали бы свое пропитание так, как получает его птица: она улетает голодной, а возвращается сытой»[333]. И сказал он ﷺ: «Обратившегося лишь к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, Всевышний Сам наделяет необходимым пропитанием и уделом, откуда тот и не подозревает. А обратившегося к мирской жизни Он отдает в ее руки».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Тот, кого обрадует, если он будет самым богатым человеком, пусть будет более уверен в том, что у Аллаха, чем в том, что у него в руках».

Поведали, что когда семью Пророка ﷺ одолевала нужда, он говорил им: «Вставайте на молитву!» И добавлял: «Это велел мне мой Господь, Всемогущий Он и Великий, сказав: *„Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее. Мы не просим у тебя удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А добрый исход – за богобоязненностью“* (20:132)».

Поведали, что, когда Ибрахима ﷺ бросили в огонь и Джибрил спросил его: «Тебе что-нибудь нужно?» – тот ответил: «От тебя – ничего», будучи верным своим словам: «Достаточно мне одного Аллаха и Он наилучший Попечитель!» – которые он произнес, когда его бросали в огонь. И тогда Всевышний Аллах ниспослал: *«...и Ибрахима, который выполнил* [повеления Аллаха] *полностью»* (53:37).

И внушил Всевышний Аллах Дауду ﷺ: «Дауд! Даже если все небеса и земля будут строить козни против раба, который руководствуется лишь Мною, Я непременно дам ему выход и облегчение».

Са'ид ибн Джубайр сказал: «Однажды меня ужалил скорпион, и моя мать поклялась, что позовет человека, который будет лечить меня Кораном. Когда он пришел, я дал ему здоровую руку».

Аль-Хаввас однажды прочитал аят *«Уповай на Живого, Который не умирает, и прославляй Его хвалой. Довольно того, что Он ведает о грехах Своих рабов»* (25:58), а потом сказал: «После этого аята не должен раб обращаться к кому-то, кроме Всевышнего Аллаха». А одному ученому сказали во сне: «Тому, кто без капли сомнения уповает на Всевышнего Аллаха, Он дает силы».

Один ученый сказал: «Пусть не отвлекает тебя добывание обещанного тебе удела от исполнения обязательных для тебя дел, иначе

[333] Хадис достоверный, передали ат-Тирмизи и аль-Хаким.

ты потеряешь свою Последнюю жизнь, а из мирского ты сможешь получить лишь то, что предписано тебе Аллахом».

Йахйа ибн Му'аз сказал: «То, что у раба есть пропитание, которое не нужно искать, указывает на то, что пропитанию приказано искать раба».

И Ибрахим ибн Адхам сказал: «Однажды я спросил одного отшельника: „Откуда ты находишь себе пропитание?“ Тот ответил: „Этого я не знаю. Но спроси моего Господа: откуда Он дает мне пропитание?“»

И сказал Харим ибн Хиббан Увайса аль-Карни: «Куда ты велишь мне отправиться?» Тот показал в сторону Сирии. Харим спросил: «Как я буду там жить?» Увайс сказал: «Уф! Что за сердца! Их все время одолевают сомнения, и бесполезно давать им поучения!»

Еще один из них сказал: «Когда ты удовольствуешься Аллахом как Попечителем, то найдешь путь ко всем благам».

Глава 75. О достоинстве мечети и о других местах совершения молитвы

Аллах, Всемогущий ﷻ сказал: *«Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день»* (9:18). И Пророк ﷺ сказал: «Аллах построит дворец в Раю для того, кто построил мечеть, пусть даже она будет размером с гнездо куропатки»[334].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Аллах полюбит того, кто своим сердцем привязался к мечети и полюбил ее».

И сказал он ﷺ: «Если кто-то из вас входит в мечеть, то пусть совершит два ракаата молитвы перед тем, как сесть»[335].

И сказал он ﷺ: «Пусть не молится живущий неподалеку от мечети нигде, кроме мечети».

[334] Хадис, передатчики которого заслуживают доверия, передали ат-Табарани в ас-Сагире, Ибн-Хиббан в своем Сахихе и аль-Баззар с похожим текстом.
[335] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.

И сказал он ﷺ: «Ангелы благословляют и молятся за человека, пока тот находится на месте совершения молитвы, и говорят: „О Аллах! Благослови его! О Аллах! Смилуйся над ним! О Аллах! Прости его!" – до тех пор, пока у него не испортится омовение или пока он не покинет это место».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Перед Судным днем в моей общине появятся люди, которые будут приходить в мечеть и садиться там в кружки, зикром их будет мирская жизнь и любовь к мирской жизни. Не садитесь рядом с ними, ибо Аллах не нуждается в них»[336].

И сказал он ﷺ: «Аллах, Всемогущий Он и Великий, сказал в одной из Своих Книг: „Воистину, домами Моими на земле являются мечети. Воистину, гостями Моими в них являются те, кто оживляет их. Блажен раб, совершивший омовение у себя дома и пришедший навестить Меня в Моем доме. И Хозяин дома должен быть гостеприимным со Своим гостем"».

И сказал он ﷺ: «Если вы видите, что кто-то часто ходит в мечеть, то знайте, что он истинно верующий».

Са'ид ибн аль-Мусайяб сказал: «Сидящий в мечети сидит перед своим Господом, и он не должен говорить ничего плохого».

И сказано: «Разговор в мечети съедает благодеяния так же, как животное съедает траву».

Ан-Нах'ий сказал: «Они[337] считали, что хождение в мечеть ночью непременно приводит в Рай».

И Анас ибн Малик сказал: «Если кто-то зажжет в мечети лампу, то ангелы и те, кто несет Трон, будут продолжать просить за него прощения до тех пор, пока свет ее будет озарять мечеть».

'Али ﷺ сказал: «Когда раб умирает, его оплакивают место, где он молился, и место, откуда поднимались его дела». Потом он прочитал: *«Ни небо, ни земля не оплакивали их* (воинство Фараона), *и им не была предоставлена отсрочка»* (44:29).

И Ибн 'Аббас сказал: «Земля оплакивает его сорок дней».

'Ата аль-Хурасани сказал: «Любое место, на котором раб совершает земной поклон перед Аллахом, будет в День воскрешения свидетельствовать за него и будет оплакивать его, когда он умрет».

[336] Хадис передал Ибн-Хиббан с похожим текстом.
[337] Имеются в виду первые поколения мусульман.

И Анас ибн Малик сказал: «Если на каком-то месте поминают Всевышнего Аллаха, молясь или совершая зикр, то это место начинает хвалиться этим перед другими местами, и все земли, вплоть до седьмой, радуются поминанию Аллаха, Всемогущий Он и Великий. И земля приукрашивается для раба, который становится на ней на молитву».

И говорят: «Любой клочок земли, где останавливаются [для молитвы] люди, после этого начинает либо благословлять их, либо проклинать».

Глава 76. О самовоспитании и достоинстве обладателей караматов[338]

Знай, что если Аллах желает блага для раба, то дает тому способность видеть свои недостатки. От проницательного не скроется ни один его недостаток, а зная их, он может от них и избавляться. Но большинство людей не видят своих недостатков, они «видят пылинку в глазу своего брата, но не видят бревна в своем собственном»[339]. Есть четыре способа для того, чтобы узнать свои недостатки.

Первый способ: человек может предстать перед сведущим шейхом, который знает недостатки души и знаком с самыми скрытыми ее бедами, и попросить его помочь разобраться, а потом следовать всем его указаниям. Так поступает последователь (*мюрид*) со своим шейхом и ученик со своим учителем; учитель и шейх видят недостатки этого человека и знают, как от них избавляться. Но таких людей очень мало в наше время.

Второй способ: нужно найти искреннего и правдивого друга, проницательного и набожного, которого этот человек должен попросить следить за собой и своими действиями и говорить, если что-то в поведении его не нравится этому другу или если он увидит ка-

[338] Карамат – дар от Аллаха в виде выходящей за рамки обычного способности или чего-то другого, который дается набожным рабам в подтверждение истинности их веры.
[339] Хадис достоверный, передали Ибн-Хиббан в своем Сахихе (х.1848) и Абу-Нуайм в аль-Хильйа (4/99) от Абу-Хурайры.

кие-то внутренние или внешние недостатки. Так поступали разумные и великие духовные руководители.

‘Умар ﷺ говорил: «Да смилостивится Аллах над указавшим мне на мои недостатки!» Он спрашивал Салмана о своих недостатках, и когда тот пришел к нему, он спросил: «Что нехорошее ты слышал обо мне?» Тот не захотел отвечать, но ‘Умар был настойчив, и Салман сказал: „Я слышал, что у тебя на столе стоят два блюда и что у тебя есть два платья – одно ты носишь днем, а другое – ночью». Он спросил: «Ты слышал что-нибудь другое?» Тот ответил: «Нет». И ‘Умар сказал: «Что касается этих двух, то с ними я покончил».

Еще он спрашивал Хузайфу ﷺ: «Видишь ли ты на мне что-то из следов лицемерия?» Это несмотря на то, что он занимал такое высокое положение и был великим человеком. Так он искал в себе недостатки.

И чем разумнее человек и чем более высокое положение он занимает, тем меньше в нем самодовольства и тем дотошнее он ищет в себе недостатки. Но сейчас и это редкость, и редко встретишь друга, который, не лицемеря, укажет тебе на твои недостатки, или, оставив зависть, не перейдет границ необходимого, ибо среди твоих друзей обязательно найдется завистливый, корыстный или льстец, который будет скрывать от тебя некоторые твои недостатки.

Поэтому Дауд ат-Таи[340] отдалился от людей, и когда его спросили: «Почему ты не общаешься с людьми?» он ответил: «А что мне делать с теми, кто не указывает мне на мои недостатки?»

И набожные люди искренне хотели видеть свои недостатки, слыша о них от других. А в наше время те, кто поучает нас и указывает нам на наши недостатки, стали самыми неприятными для нас людьми. Возможно, это указывает на слабость веры, потому что недостатки и пороки – это жалящие змеи и скорпионы. И если кто-то скажет нам, что под платьем у нас скорпион, то мы будем считать себя обязанными ему и обрадуемся [его заботе], а потом поймаем скорпиона, отнесем его подальше и убьем. Но ведь скорпион наносит вред телу и боль от его укуса длится день или меньше того, а последствия недостатков и пороков сказываются на сердце человека, и боюсь, что боль от них после смерти будет длиться вечно или в течение тысяч лет.

[340] Дауд ат-Таи – Абу-Сулейман аль-Куфи, великий имам, предводитель аскетов, один из авлийа. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 7/422–425.

И мы не радуемся, если кто-то указывает нам на недостатки, и не пытаемся от них избавиться, но говорим в ответ поучающему нас: «Сам ты тоже делаешь то-то и то-то», и неприязнь к нему мешает нам получить пользу от его поучения. Скорее всего, это происходит от черствости сердца, причина которой – большое количество грехов. А корень всего этого – слабость веры. И мы просим Аллаха, Всемогущий Он и Великий, чтобы Он наставил нас на путь истинный, указал нам на наши недостатки, помог нам избавиться от них и дал нам возможность благодарить того, кто помог нам увидеть наши ошибки.

Третий способ: узнать свои недостатки можно, прислушавшись к словам своих врагов, ибо в гневе человек начинает говорить о недостатках другого. Возможно даже, что ненавидящий враг принесет больше пользы, указывая на недостатки человека, чем друг, который будет хвалить его и скрывать от него все плохое. При этом надо иметь в виду, что человек по природе своей склонен не верить словам врага и думать, что тот говорит все это из зависти, но проницательный и разумный непременно прислушается к словам своих врагов, потому что те обязательно скажут ему о его недостатках.

Четвертый способ: общение с людьми. Видя что-то нехорошее в людях, надо искать и находить это в себе, потому что верующий – зеркало для другого верующего. Человек может узнать свои недостатки, видя недостатки других, ведь все люди похожи в потакании своим желаниям. Качество, которое есть у одного, в той или иной степени есть и у другого. Такой человек должен искать и в себе все то плохое, что он видит в других людях, и очищать от этого свою душу. Это очень хороший способ самовоспитания, потому что если все люди искоренят в себе то, что они не любят в других, то никому не понадобится воспитатель и наставник.

‘Ису ﷺ однажды спросили: «Кто воспитал тебя?» Он ответил: «Никто меня не воспитывал. Просто невежество невежды мне казалось бесчестьем, и я старался избавиться от такого качества в себе».

Все это – способы для тех, кто не имеет знающего, умного, видящего недостатки людей шейха, милосердного и дающего наставления в религии, который не занимается собственным воспитанием, а полностью отдается воспитанию рабов Всевышнего Аллаха и их обучению. Нашедший такого человека нашел целителя, он должен неот-

ступно следовать за ним, ибо только такой целитель сможет избавить его от его болезни и спасти от гибели, к которой он так близок.

И знай, что если ты внимательно изучишь сказанное нами, то раскроется твое внутреннее зрение, и ты с помощью знания и непоколебимой веры увидишь недуги сердца и способы избавления от них. Но даже если ты не сможешь сделать этого, то все равно поверь нашим словам.

И вера передается от одного к другому через подражание тому, кто этого заслуживает. И, поистине, у веры есть ступени, как и у знания есть ступени. И знание получается от веры, оно идет вслед за ней.

Всевышний Аллах сказал: *«Аллах возвышает по ступеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание»* (58:11). Тот, кто верит в то, что борьба с порочными желаниями – это путь Аллаха, Всемогущий Он и Великий, но не ищет и не изучает причины и тайны этого, – один из уверовавших. А если он ищет пособников порочных желаний, то он один из тех, кому даровано знание. И всем им Аллах пообещал благо (4:95–96). В Коране, Сунне и высказываниях ученых много того, из чего следует вера в это.

Всевышний Аллах сказал: *«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»* (79:40–41).

И сказал Всевышний: *«Воистину, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах раскрыл для богобоязненности»* (49:3). Сказали: «Он очистил их от желаний».

И сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Верующий пребывает между пятью испытаниями, это: верующий, который завидует ему, лицемер, который ненавидит его, неверующий, ведущий против него войну, дьявол, постоянно стремящийся свести его с истинного пути, и нафс, который все время пытается одолеть его». Из этого ясно, что нафс – это враг, ведущий борьбу, и человек должен стараться одержать над ним победу.

Поведали, что Всевышний Аллах внушил Дауду عليه السلام: «Дауд! Предупреждай и предостерегай своих сподвижников от желаний, ибо разум тех, чье сердце связано с желаниями, закрыт от Меня».

И ‘Иса عليه السلام сказал: «Блажен отказавшийся от [исполнения своего] желания в настоящем ради обещанного в будущем, которого он еще не видел».

Наш Пророк ﷺ сказал однажды людям, вернувшимся с джихада: «Добро пожаловать! Вы вернулись с малого джихада на большой!» Его спросили: «О Посланник Аллаха! Что ты имеешь в виду под большим джихадом?» Он ответил: «Джихад с нафсом»[341].

И сказал он ﷺ: «Ведущий джихад и сражающийся на пути Аллаха – это тот, кто борется со своим нафсом, поклоняясь Аллаху, Всемогущий Он и Великий»[342].

И сказал он ﷺ: «Не вреди самому себе и не потакай желаниям нафса в том, что может вызвать недовольство Аллаха, иначе в Судный день твой нафс будет твоим противником и часть тебя проклянет другую, если только Всевышний Аллах не простит тебя и не поможет».

Суфийан ас-Саури сказал: «Я не встречал ничего подобного своему нафсу: то он за меня, то против».

Абу аль-‘Аббас аль-Мусыли однажды сказал, обращаясь к своему нафсу: «О нафс! В этой жизни ты не живешь в роскоши вместе с детьми царей и не утруждаешь себя стремлением к Последней жизни вместе с усердными в поклонении. Представь, что я стою с тобой между Раем и Адом. О нафс! Неужели тебе не стыдно?»

Аль-Хасан сказал: «Норовистая лошадь нуждается в узде не больше, чем твой нафс».

Йахйа ибн Му‘аз ар-Рази сказал: «Борись со своим нафсом, используя мечи самовоспитания. А самовоспитание основывается на четырех [вещах]: пище, сне, немногословности и терпеливом отношении к людям, обижающим тебя. Малое количество еды избавляет от желаний, от малого количества сна очищается воля и разум, немногословность спасает от многих бед, а терпение помогает достичь желаемого. Для раба нет ничего труднее, чем сдерживаться в ответ

[341] Хадис от Джабира ибн Абдуллаха передал аль-Хатыб в своем Тарихе. Ас-Суйути сказал: «Этот хадис передал аль-Хатыб в своем Тарихе». Али аль-Кари посчитал его выдуманным (*мауду`*), тем не менее ас-Суйути в своем аль-Джами` аль-Кабире после упоминания этого хадиса передал несколько хадисов, укрепляющих его и делаюших его смысл достоверным. Из них хадис Фудаля ибн Убайда «Истинный муджахид (сражающийся), это тот, кто борется со своим нафсом (отрицательной стороной души) на пути покорности Аллаху» передали ат-Тирмизи и Ибн-Хиббан. Из них хадис: «Наилучший джихад – это когда человек борится со своим нафсом и страстью» передал Ибн ан-Наджжар от Абу-Зарра аль-Гифари. Аль-`Ираки отнес этот хадис (о малом и большем джихаде) к аль-Байхаки со слов Джабира.

[342] Хадис с похожим текстом передали ат-Тирмизи и Ибн-Хиббан.

на грубость и проявлять терпение в ответ на обиды. А если в нафсе появится любовь к желаниям и грехам и если он начнет ощущать сладость разговоров, то обнажи против него меч голода, вытащив его из ножен преодоления себя и малого количества сна, нанеси ему удар рукой безразличия и немногословности, чтобы он не пытался проявить несправедливость и мстить, чтобы ты больше не опасался его, – так ты очистишь его от зла и спасешься от его бед, и тогда твоя душа очистится, озарится светом, станет легкой и возвышенной, будет гулять по долине благ и двигаться по пути поклонения, подобно резвому коню на воле или царю, прогуливающемуся в саду».

Еще он сказал: «У человека есть три врага: его мирская жизнь, его дьявол и его нафс. Борись с мирской жизнью, будучи в ней аскетом, с дьяволом – поступая наперекор ему, и с нафсом – не потакая желаниям».

Один мудрец сказал: «Тот, над кем властвует его нафс, становится пленником его желаний и заключенным в темнице его страсти, подчиненным и закованным. Нафс обуздывает этого человека, тянет его, куда пожелает, и не дает благому добраться до его сердца».

Джа‘фар ибн Хамид сказал: «Ученые и мудрецы единодушны в том, что блаженства можно достичь, лишь отказавшись от блаженства».

Абу Йахйа аль-Варрак сказал: «Потакающий желаниям своего тела растит в своем сердце дерево раскаяния».

Вухайб ибн аль-Вард сказал: «Привязавшийся к своим страстям пусть приготовится к унижению».

Поведали, что жена правителя Египта сидела и ждала на дороге Йусуфа ﷺ, когда тот стал управляющим хранилищами земли. Он ехал, окруженный двенадцатью тысячами самых великих людей своего царства, и она обратилась к нему со словами: «Преславен Тот, Кто превратил царей в рабов и превратил рабов в царей из поклонения Ему! Воистину, алчность и страсти превратили царей в рабов, и это – воздаяние порочным. И, воистину, терпение и богобоязненность сделали рабов правителями». А Йусуф, как нам поведал Всевышний Аллах, сказал: *«Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение творящих добро»* (12:90).

И аль-Джунайд сказал: «Однажды ночью я никак не мог уснуть, тогда я встал, чтобы поклоняться Аллаху, но не нашел в этом сладости, которую я обычно находил. Я снова отправился спать, но не

смог, тогда я сел, но и сидеть мне было невмоготу. Я вышел на улицу и увидел там человека, завернутого в плащ, который стоял у дороги. Увидев меня, он спросил: „О Абу аль-Касим! У тебя назначена встреча?“ Я ответил: „Нет“. Он сказал: „Это я просил Аллаха, чтобы Он пошевелил твое сердце“. Я спросил: „Он сделал это, [так] что тебе нужно?“ Он спросил: „Когда болезнь нафса превращается в его лекарство?“ Я ответил: „Когда нафс поступает наперекор своим желаниям“. Тогда он, обращаясь к самому себе, сказал: „Слушай, я говорил тебе это семь раз, но ты хотел услышать это только от аль-Джунайда. Вот ты услышал это“. Потом он ушел, и я больше ничего о нем не слышал».

Йазид ар-Руккаши сказал: «Не давайте мне холодную воду в этой жизни, надеюсь – я вдоволь напьюсь ее в жизни Последней».

Когда один человек спросил ‘Умара ибн ‘Абд аль-‘Азиза: «Когда мне говорить?» – тот ответил: «Когда ты хочешь молчать». Он спросил: «А когда мне молчать?» Тот ответил: «Когда ты хочешь говорить».

‘Али ؓ сказал: «Стремящийся попасть в Рай отказывается от мирских желаний».

Глава 77. О вере и лицемерии

Знай, что вера, которая заключается в убежденности в том, что Аллах един, и в вере в то, с чем пришли посланники, да благословит их всех Аллах, совершенствуется и растет по мере совершения благих дел. Всевышний Аллах сказал: *«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми»* (49:15).

И сказал Всевышний Аллах: *«...но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков»* (2:177). Потом Он перечислил около двадцати качеств, таких как соблюдение договора, терпение во время трудностей. После этого Всевышний сказал: *«Таковы те, которые правдивы»* (2:177).

Также Всевышний сказал: *«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание»* (58:11).

И сказал Всевышний: *«Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы* (над Меккой)*»* (57:10). Еще Всевышний сказал: *«...они займут разные ступени перед Аллахом»* (3:163).

И Пророк ﷺ сказал: «Вера гола, и одежда ее – благочестие».

Также сказал он ﷺ: «Вера делится на семьдесят с лишним видов, и наименьшая из них – устранение вреда с пути»[343].

Это – о связи веры с делами.

А что касается связи ее с отдалением от лицемерия и скрытого многобожия, то об этом Пророк ﷺ сказал: «Тот, в ком есть эти четыре вещи, является настоящим лицемером, даже если он молится и постится: когда он говорит, то лжет, пообещав, он не выполняет обещание, когда ему дают что-то на хранение, он не возвращает это, а в спорах он поступает незаконно»[344]. И в одной версии: «...и заключив договор, он нарушает его».

И в хадисе от Абу Са'ида аль-Худри говорится: «Есть четыре вида сердец: есть сердце, освещаемое светильником, – это сердце верующего. И есть сердце, наполненное верой и лицемерием одновременно. Вера в нем подобна травинке, питающейся чистой водой, а лицемерие – ране, гноящейся и истекающей кровью...»

И сказал Пророк ﷺ: «В моей общине больше всех лицемеров среди ученых».

И в хадисе: «Многобожие в моей общине незаметнее, чем ползущий муравей на голом камне»[345].

Хузайфа ﷺ сказал: «Во времена Посланника Аллаха ﷺ человек произносил слово, из-за которого становился лицемером на всю оставшуюся жизнь. И, поистине, сегодня я слышу от вас такие слова по десять раз в день».

Некоторые ученые сказали: «Ближе всего к лицемерию те люди, которые считают, что они далеки от него».

Также Хузайфа сказал: «Лицемеров сегодня больше, чем было во времена Пророка ﷺ. Тогда они скрывали свое лицемерие, а сегодня

[343] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.
[344] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.
[345] Хадис передали Ахмад и ат-Табарани.

выставляют его напоказ». Это лицемерие – противоположность искренней и совершенной веры, и оно скрытое. Дальше всех от него те люди, которые боятся и остерегаются его, а ближе всех к нему – те, кто считают, что они далеко от него.

Однажды аль-Хасану аль-Басри сказали: «Говорят, что в наше время нет лицемерия». Он ответил: «Брат мой! Если лицемеров не будет, то все дороги станут безлюдными!» Также он или кто-то другой сказал: «Если у лицемеров вырастут хвосты, мы не сможем ходить по земле».

Однажды Ибн 'Умар, услышав, как кто-то выступает против аль-Хаджжаджа, спросил этого человека: «Если бы он был здесь и слышал тебя, говорил бы ты о нем то же самое?» Тот ответил: «Нет». И он сказал: «Во времена Посланника Аллаха ﷺ мы считали это лицемерием».

И Пророк ﷺ сказал: «Тот, у кого два языка в земной жизни, будет двуязычным в жизни Последней». Также он ﷺ сказал: «Худший из людей – двуличный человек, который приходит к этим с одним лицом, а к тем – с другим»[346].

Однажды аль-Хасану сказали: «Есть люди, которые говорят: „Воистину, мы не боимся лицемерия!" Он ответил: „Клянусь Аллахом, лучше я буду знать, что я защищен от лицемерия, чем стану владеть горой золота"». Также аль-Хасан сказал: «Воистину, лицемерие – это когда есть разница между произносимыми словами и тем, что в сердце, между внутренним и внешним».

Один человек сказал Хузайфе ﷺ: «Воистину, я боюсь лицемерия!» Тот сказал в ответ: «Если бы ты был лицемером, то не боялся бы лицемерия. Лицемеры не боятся его».

Ибн Абу Мулайка сказал: «Я встречался со ста тридцатью (а в другой версии – ста пятьюдесятью) сподвижниками Пророка ﷺ, и все они боялись лицемерия».

Поведали, что однажды Пророк ﷺ сидел с группой своих сподвижников. Они стали рассказывать об одном человеке и хвалить его. В это время пришел этот самый человек, лицо его было покрыто каплями воды от омовения, в руках он держал свои сандалии, а на лбу его был заметен след от земного поклона. Они сказали: «О Посланник Аллаха! Это тот человек, о котором мы рассказывали тебе!» А он ﷺ ска-

[346] Хадис передали Ибн Аби ад-Дуньйа, и, с похожим текстом, аль-Бухари и Муслим.

зал: «Я вижу на его лице дьявольское пятно!» Тот человек прошел, поприветствовал людей и сел рядом с ними. А Пророк ﷺ спросил его: «Я спрашиваю тебя во имя Аллаха: сказал ли тебе твой нафс, когда ты появился среди этих людей, что среди них нет никого лучше тебя?» Тот ответил: «О Аллах! Да». И он ﷺ сказал в своем обращении к Аллаху: «О Аллах! Я прошу у Тебя прощения за то, что я знаю, и то, чего я не знаю». Его спросили: «Ты боишься, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Почему я не должен бояться? Ведь сердца находятся между двумя пальцами Милостивого, и Он вертит ими, как пожелает»[347].

Всевышний Аллах, Всеславен Он, сказал: *«Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали»* (39:47). В толковании этого аята говорится: «Они совершали дела, думая, что это благодеяния, но на самом деле дела эти окажутся на чаше плохих дел».

Сарий ас-Сакати[348] сказал: «Если человек войдет в сад, в котором растет много различных видов деревьев, на которых сидят все виды птиц, каждая из которых обращается к нему на своем языке, говоря: „Мир тебе, о друг Аллаха!" – а он будет доволен этим, значит, он оказался в пелену своего нафса».

Эти вести и рассказы описывают всю серьезность и опасность лицемерия. И никто не защищен от этого, даже ‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ спрашивал о себе Хузайфу и о том, видит ли тот на нем следы лицемерия.

Абу Сулайман ад-Дарани сказал: «Однажды я услышал от одного знатного человека то, на что я захотел возразить, но я испугался, что он прикажет меня убить. Я испугался не смерти, а того, что в сердце моем возникнет желание покрасоваться перед людьми, когда душа моя будет покидать тело. И я отказался от своего намерения».

Это – лицемерие, которое противоположно истинной, искренней, совершенной и чистой вере, а не вере вообще. Ибо есть два вида лицемерия: первый – тот, что выводит из религии, делает человека неверующим, из-за чего он навечно попадет в Ад; второй – тот, что приведет человека в Ад на некоторое время или поставит его на более низкую ступень в Раю.

---

[347] Хадис передали Ахмад, аль-Баззар, ад-Даракутни от Анаса. См.: аль-Ираки аляль-Ихьйа, 3/516.

[348] Сарий ас-Сакати –великий имам, шейх-уль-ислам, Абу-ль-Хасан аль-Багдади, ближайший друг Маруфа аль-Кархи. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 12/185–187.

Глава 78. О запрете на злословие и сплетню

Что касается злословия, то Аллах, Всеславен Он, в Своей Книге явно указал на порицаемость этого и сравнил злословящего с тем, кто ест мясо человека. Всевышний сказал: *«...и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо вашего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?»* (49:12).

И Пророк ﷺ сказал: «Любой мусульманин запретен для другого мусульманина: запретны его кровь, имущество и честь»[349]. Злословие – это удар по чести человека, которую Аллах поставил в один ряд с имуществом и жизнью.

Абу Барза передал: «Он ﷺ сказал: „Не завидуйте друг другу, не питайте ненависти друг к другу, не подстрекайте друг друга на плохое, не враждуйте друг с другом и не злословьте друг о друге, но будьте рабами Аллаха и братьями"»[350].

От Джабира и Абу Са‘ида передали: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Остерегайтесь злословия! Воистину, злословие хуже прелюбодеяния. Ибо если прелюбодей кается, то Аллах прощает его, а тому, кто злословит, не простится, пока не простит его тот, о ком он злословил».

И Анас сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „В ночь своего вознесения я видел людей, которые царапали себе лицо ногтями. Я спросил Джибрила о том, кто эти люди, и он ответил, что это злословящие о людях и порочащие их"»[351].

Сулайман ибн Джабир сказал, что однажды он пришел к Пророку ﷺ и попросил его: «Научи меня благу, которое будет мне полезным!» Тот ответил: «Не относись презрительно ни к одному из благих дел – даже к тому, чтобы напоить из своего ведра жаждущего или встретить своего брата с улыбкой, а когда он уходит, не злословь о нем».

Аль-Бара сказал, что Посланник Аллаха ﷺ однажды обратился к людям так, что его слышали даже невольницы в своих домах. Он сказал: «О те, кто уверовал лишь на словах и не уверовал сердцем! Не зло-

---

[349] Хадис передали Муслим и ат-Тирмизи со слов Абу-Хурайры.

[350] Хадис передали Муслим и Ахмад в аль-Муснаде.

[351] Хадис достоверный, передал Абу-Дауд.

словьте о мусульманах! Не подсматривайте за ними, ибо Аллах откроет недостаток того, кто выискивает недостаток у своего брата, и такого человека Аллах может опозорить даже в его собственном доме»[352].

Рассказали, что Аллах внушил Мусе ﷺ: «Покаявшийся в злословии будет последним из тех, кто войдет в Рай, а злословящий до самой смерти будет первым из вошедших в Ад».

И Анас сказал, что в один день Посланник Аллаха ﷺ велел людям поститься и сказал: "Не разговляйтесь, пока я не скажу вам». И люди держали пост до самого вечера. Потом они стали по одному приходить и говорить: «О Посланник Аллаха! Я держу пост – разреши мне разговеться!» И Посланник Аллаха ﷺ разрешал им. Тут к нему пришел один человек и сказал: «О Посланник Аллаха! Две девушки в моем доме держат пост, но они стесняются прийти к тебе, чтобы попросить разрешения разговеться, – разреши им это!» Он ﷺ не дал разрешения. Тот снова вернулся, но не получил разрешения, потом вернулся еще раз, но Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Они не постились! Как может считаться постящимся тот, кто целый день ел мясо людей? Иди и скажи им, если они постились, то пусть вызовут у себя рвоту». Тот человек вернулся к себе домой, рассказал им обо всем, и они вызвали у себя рвоту. У каждой из них вышел сгусток крови. Этот человек вернулся к Пророку ﷺ, рассказал ему все, и тот сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: если бы их не стошнило, то их поглотил бы Огонь!»

В другой версии говорится, что во второй раз этот человек пришел и сказал: "О Посланник Аллаха! Они умерли или вот-вот умрут!» Он ﷺ сказал: «Приведите их ко мне». Они пришли. Посланник Аллаха ﷺ попросил принести кувшин и сказал одной из них: «Вырви!» И ее стошнило кровью и гноем, и рвотой ее наполнился кувшин. Потом он сказал другой, чтобы она сделала то же самое, ее вырвало тем же самым. Тогда он сказал: «Воистину, эти две воздерживались от разрешенного Аллахом и разговлялись тем, что Он запретил. Они садились рядом друг с другом и ели мясо людей».

Анас сказал: «Посланник Аллаха ﷺ однажды обратился к нам с проповедью и завел рассказ о лихве. Он сказал: «Воистину, один дирхем, полученный человеком от лихвы, является перед Аллахом

[352] Хадис достоверный, передали Ахмад в аль-Муснаде и Абу-Дауд от Абу Барзы.

бóльшим грехом, чем тридцать шесть прелюбодеяний. Воистину, самая худшая лихва – это [задевание] чести мусульманина»[353].

Что касается сплетни, то это очень порицаемое действие. Всевышний Аллах сказал: «[Не повинуйся] *хулителю, разносящему сплетни*» (68:11). Потом добавил: *«жестокому, к тому же самозванцу»* (68:13). Еще Всевышний сказал: *«Горе всякому хулителю и обидчику»* (104:1).

И сказал Всевышний: *«Жена его будет носить дрова»* (111:4). Сказали: «Она передавала слова людей, сплетничала и хулила их».

И сказал: *«Они* (жена Нуха и жена Лута) *предали своих мужей, и те не спасли их от Аллаха»* (66:10). Сказали: «Жена Лута рассказывала людям о гостях, а жена Нуха говорила всем, что он сумасшедший».

И Пророк ﷺ сказал: «Не войдет в Рай сплетник».

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Больше всех из вас Аллах любит самых благонравных, оказывающих другим помощь, которые любят и которых любят. И, воистину, больше всех из вас Аллах ненавидит сплетников, сеющих раздор между братьями и ищущих недостатки в благочестивых людях».

И сказал он ﷺ: «Сказать вам, кто худший из вас?» Ему ответили: «Да». Он сказал: «Сплетники, сеющие раздор между любящими людьми, ищущие недостатки в благочестивых людях».

Абу Зарр передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Того, кто говорит слово, чтобы им опорочить и унизить мусульманина, Аллах в Судный день бросит из-за этого в Огонь».

Абу ад-Дарда передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Произносящего против мусульманина слово, чтобы опорочить того в земной жизни, Аллах в Судный день бросит в Ад». И Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто скажет о мусульманине то, чего на самом деле не было, пусть займет свое место в Аду». И говорят: «Причиной одной трети наказаний в могиле является сплетня».

Ибн 'Умар сказал: «После того как Аллах создал Рай, Он сказал: „Говори!" Тот ответил: „Счастлив попавший в меня!" Тогда Могущественный сказал: „Клянусь Своим могуществом и величием, не войдут в тебя восемь человек: не станет твоим обитателем употребляющий спиртное, прелюбодей, сплетник, сводник, подлый человек, мужчина, уподобляющийся женщине, порывающий родственные узы

[353] Хадис с таким текстом передал Ибн Аби ад-Дуньйа.

и тот, кто говорит: "Клянусь Аллахом, я сделаю то-то и то-то!" – а потом не исполняет своей клятвы"».

Один ученый муж (Ка`б аль-Ахбар) поведал: «Однажды племя Исраиля постигла сильная засуха. Муса ﷺ несколько раз просил Аллаха ниспослать им дождь, но дождя все не было. И Всевышний Аллах внушил ему: „Воистину, Я не отвечу тебе и тем, кто с тобой, пока среди вас будет упорствующий в своем грехе сплетник". Муса сказал: „Господи! Кто это? Скажи мне, чтобы я изгнал его!" Аллах ответил: „Муса! Я запретил вам сплетню, как же при этом Я могу сплетничать сам?" Тогда они покаялись все вместе, и лишь тогда им был ниспослан дождь».

Рассказывают, что один человек следовал за одним мудрецом и преодолел расстояние в семьсот фарсахов, чтобы спросить того о семи словах. Придя к нему, этот человек сказал: «Воистину, я пришел из-за знания, дарованного тебе Всевышним Аллахом. Скажи мне о небе и о том, что тяжелее его, о земле и о том, что шире ее, о камне и о том, что тверже его, об огне и о том, что горячее его, о сильном холоде и о том, что холоднее его, о море и о том, что богаче его, и о сироте и о том, кто более унижен, чем он». Мудрец ответил: «Ложное обвинение невиновного человека тяжелее небес, истина шире и больше земли, довольное сердце богаче моря, зависть жжет сильнее огня, неудовлетворенная потребность в близком человеке холоднее самого сильного холода, сердце неверующего тверже камня, а сплетник, правда о котором открылась, более унижен, чем сирота».

И что может быть лучше слов, сказанных одним поэтом:

Никто не защищен от скорпионов сплетника и от его гадюк,
Даже искренний друг,
Он подобен потоку, ночью затопившему все – никто не знает,
Откуда он пришел и куда он уходит.
Он с легкостью нарушает обещание и предает близких!

Есть еще такие строки:

Он делает что-то против тебя так же, как делает что-то для тебя,
И нет защиты от бед двуличного и коварного человека.

Глава 79. О вражде дьявола

Пророк ﷺ сказал: «В сердце есть две противоположности: одна – надежда на благо и вера в истину, и тот, кто находит это в себе, пусть знает, что это от Аллаха, Всеславен Он, и пусть благодарит Его. И другая от проклятого – обещание плохого, неверие в истину и запрет на совершение благих дел. Нашедший в себе это пусть просит у Аллаха защиты от проклятого сатаны». Потом он прочел слова Всевышнего: *«Дьявол угрожает вам бедностью и велит творить мерзость»* (2:268)[354].

Аль-Хасан сказал: «Воистину, есть два вида мыслей, которые посещают человека: один – от Всевышнего Аллаха, а другой – от ненавистного. Претворяй же в жизнь то, что от Всевышнего Аллаха, и борись с тем, что от проклятого».

Джабир ибн 'Убайда аль-'Адави сказал: «Однажды я пожаловался аль-'Аля ибн Зийаду на наущения, которые постоянно одолевают мое сердце, на что он ответил: „Воистину, это можно сравнить с домом, мимо которого проходят воры. Если в нем что-то есть, то они делают свое дело, а если нет, то проходят мимо". То есть дьявол не входит в сердце, в котором нет места желаниям, поэтому Всевышний Аллах сказал, обращаясь к сатане: *«Воистину, ты не властен над Моими рабами»* (17:65). И каждый, кто потакает своим желаниям – раб своих желаний, а не раб Аллаха. Поэтому Аллах дает дьяволу власть над ним. Также Всевышний сказал: *«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?»* (25:43). То есть человек, обожествивший свою прихоть и сделавший ее объектом поклонения, становится рабом прихоти и перестает быть рабом Аллаха. Поэтому, когда 'Амр ибн аль-'Ас сказал Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха! Дьявол стал преградой между мной и между моей молитвой и моим чтением Корана!» – тот ответил: «Того дьявола называют ханзабом, и если ты почувствуешь его присутствие, то скажи: „А'узу би-Лляхи мин аш-шайтан Ир-раджим" ('Я прошу у Аллаха защиты от побиваемого дьявола'), а потом трижды сплюнь через левое плечо». Он так и сделал, и Аллах избавил его от дьявола[355].

---

[354] Хадис передали ат-Тирмизи и ан-Насаи.
[355] Хадис передал Муслим.

И в одной вести сказано: «Воистину, у омовения есть дьявол, просите же у Аллаха защиты от него!»

От наущений дьявола в сердце можно избавиться, лишь думая о чем-то другом, потому что если сердцем завладевает одна мысль, то она вытесняет предыдущую, но дьявол может проникнуть во все, что кроме Всевышнего Аллаха и того, что связано с Ним. В этом смысле самым безопасным является лишь поминание Аллаха – дьявол не в состоянии что-либо сделать тут. И известно, что от всякой вещи избавляются ее противоположностью. Противоположность всех дьявольских наущений – это поминание Аллаха через обращение к Нему за помощью и признание в своей неспособности и бессилии. Это и означают твои слова «А'узу би-Лляхи мин аш-шайтан ир-раджим» и «Ля хауля уа ля куувата илля биЛлях иль-'Алий иль-'Азим» ('Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого'). На это способны лишь истинно богобоязненные, которые большую часть своего времени проводят, поминая Всевышнего Аллаха. К ним дьявол приходит лишь изредка. Всевышний Аллах сказал: *«Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от дьявола, то они поминают назидание и прозревают»* (7:201).

Муджахид сказал о значении слов Всевышнего Аллаха *«от зла искусителя, отступающего при поминании Аллаха»* (114:4) следующее: «Он спокойно располагается в сердце человека, и если тот поминает Всевышнего Аллаха, то отступает и исчезает, а если человек забывает об этом, то дьявол завладевает его сердцем. И то, что человек вот так пребывает между наущением дьявола и поминанием Аллаха, подобно тому, как человек попеременно оказывается в свете и тьме, во власти ночи и дня. Всевышний Аллах сказал: *«Дьявол одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха»* (58:19).

Анас передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, дьявол положил свой хобот на сердце сына Адама, и если тот поминает Всевышнего Аллаха, то дьявол убегает прочь, а если тот забывает Всевышнего Аллаха, то дьявол завладевает его сердцем».

Ибн Ваддах рассказал в одном из хадисов: «Если человек достигает сорока лет и не приносит покаяние, то дьявол проводит своей рукой по его лицу и говорит: „Клянусь, это лицо несчастного!"»

Подобно тому как желания и похоти неотделимы от плоти сына Адама и его крови, так и власть дьявола существует в его плоти и крови, она окружает сердце человека со всех сторон, и поэтому Пророк ﷺ сказал: «Воистину, дьявол движется внутри человека по путям крови, так сужайте же его пути посредством голода!»[356] Это потому, что голод убивает желания, а они и есть пути дьявола. И Всевышний Аллах рассказал, что сатана из-за того, что желания и похоти со всех сторон окружают сердце, говорит: *«Я непременно засяду против них на Твоем пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева»* (7:16–17).

Он ﷺ сказал: «Воистину, дьявол садится на путях сына Адама. Вот он садится на пути Ислама и говорит: „Неужели ты примешь Ислам и оставишь свою веру и веру своих отцов?" Тот ослушивается его и принимает Ислам. Потом он садится на пути переселения и говорит: „Ты переселишься? Ты оставишь свою родную землю и небо?" Тот ослушивается и совершает переселение. Потом он садится на пути джихада и говорит: „Ты отправляешься на джихад? Ты жертвуешь своей душой и своим имуществом и идешь сражаться? Ты будешь убит, и другие женятся на твоих женщинах и станут владеть твоим имуществом". Тот ослушивается и идет на джихад». Потом Посланник Аллаха ﷺ добавил: «И того, кто поступает так и умирает, Аллах непременно введет в Рай»[357].

Глава 80. О любви (махабба) и о самоконтроле

Суфьйан сказал: «Любовь – следование за Посланником Аллаха ﷺ». Другие сказали: «Продолжительность поминания». Третьи сказали: «Предпочтение возлюбленного всему остальному». А некоторые сказали: «Нежелание оставаться в земном мире».

Все они говорят о плодах любви, но никто не сказал о том, что такое сама любовь.

Кто-то сказал: «Любовь – это то, что сердца людей познать не в состоянии и чему невозможно дать определение словами».

---

[356] Хадис передали аль-Бухари (2038) и Муслим (23–2174).
[357] Хадис достоверный передал ан-Насаи.

Аль-Джунайд сказал: «Всевышний Аллах лишил любви привязанного к чему-то». И сказал: «Всякая любовь требует что-то в ответ, если этого нет, не будет и любви».

Зун-Нун сказал: «Скажи тому, кто проявляет свою любовь к Аллаху: „Остерегайся унижаться перед кем-то, кроме Аллаха!"»

Аш-Шибли однажды сказали: «Расскажи нам о знающем (*ариф*) и любящем!» Тот ответил: «Знающий гибнет, если начинает говорить, а любящий гибнет, если замолкает». Потом аш-Шибли, да смилостивится над ним Аллах, прочел:

О уважаемый!
Твоя любовь живет внутри тебя.
О Тот, Кто не дает моим глазам заснуть!
Ты знаешь, что происходит со мной.

И другой поэт сказал:

Я удивляюсь тому, кто говорит: «Я вспомнил своего друга».
А я могу ли забыть, а потом вспомнить забытое?
Я умираю, если вспоминаю Тебя, потом оживаю вновь.
Если бы я не надеялся на хорошее,
То не смог бы жить.
Я живу надеждой и умираю от тоски.
Как много раз я так умираю и снова возвращаюсь к жизни!
Я пью любовь бокал за бокалом,
Напиток не заканчивается, но и жажда моя не утоляется.
Как бы я хотел, чтобы образ Его
Был перед моими глазами всегда.

Однажды Раби'а аль-'Адавиййа сказала: «Кто укажет нам на Того, Кого мы любим?» И ее служанка ответила: «Наш Возлюбленный с нами, но мирская жизнь отделила нас от Него».

Ибн аль-Джалла[358], да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Аллах внушил 'Исе ﷺ: „Если Я, посмотрев на сердце раба, не увижу там любви к мирской и Последней жизни, то наполню его любовью ко Мне и возьму на Себя заботу о нем"».

Ибрахим ибн Адхам однажды сказал: «Боже! Ты знаешь, что Рай для меня значит меньше, чем крыло мухи, по сравнению с любовью к Тебе, которой Ты одарил меня, поминанием, которым Ты дал мне наслаждаться, и размышлением о Твоем величии, для которого Ты дал мне возможность».

Ас-Сирри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Полюбивший Аллаха живет по-настоящему, привязавшийся к мирской жизни потерпит убыток, глупый мечется, желая ухватить как можно больше, а разумный ищет в себе недостатки и искореняет их».

Что касается самоконтроля, то Всевышний Аллах приказал нам это, сказав: *«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха! И пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день»* (59:18). Этот аят содержит указание на проверку уже совершенных дел, поэтому 'Умар ﷺ сказал: «Проверяйте себя, прежде чем вас станут проверять другие, и взвешивайте свои дела до того, как их станут взвешивать другие».

И в одном хадисе рассказывается, что однажды к Пророку ﷺ пришел человек и сказал: «О Посланник Аллаха! Дай мне наставление!» Тот спросил: «Ты просишь наставления?» Он сказал: «Да». Тогда он ﷺ сказал: «Намереваясь сделать что-то, подумай о последствиях: если в них есть благо, то делай это, а если нет, то откажись от этого».

И в другом хадисе: «У разумного должно быть четыре часа: один из них он должен уделить для самоконтроля».

И Всевышний сказал: *«О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете»* (24:31). А покаяние – это размышление над своими делами после их совершения и раскаяние в них.

Пророк ﷺ сказал: «Воистину, я прошу прощения у Всевышнего Аллаха по сто раз в день»[359]

И Всевышний Аллах сказал: *«Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от дьявола, то они поминают назидание и прозревают»* (7:201).

И передают, что 'Умар ﷺ, когда наступала ночь, даже бил себя плетью по ногам, вопрошая: «Что ты сделал сегодня?»

[358] Ибн аль-Джалла – великий гностик (*ариф*), шейх Шама, ближайший друг Зун-Нуна аль-Мисри (ум. 306 г. х.). См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 14/251.

[359] Хадис передал Муслим.

Маймун ибн Махран[360] сказал: «Раб не будет одним из богобоязненных, пока не станет контролировать и отчитывать себя строже, чем это делают два компаньона по отношению друг к другу». А два компаньона проверяют друг друга по завершении дела.

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, поведала, что Абу Бакр ﷺ сказал ей перед смертью: «Нет никого из людей, кого бы я любил больше, чем 'Умара». Потом спросил ее: «Как я сказал?» Она повторила ему его слова. Тогда он сказал: «Нет никого дороже для меня, чем 'Умар». Посмотри, как, сказав что-то, он заново пересмотрел свои слова и заменил их другими.

Есть еще рассказ об Абу Талхе, которого отвлекла от молитвы птица, и он подумал над этим, а потом отдал ради Всевышнего Аллаха свой сад, раскаиваясь и желая возместить потерю[361].

Об Ибн Саламе рассказывают, что однажды, когда он нес связку дров, его спросили: «О Абу Йусуф! В твоем доме и среди твоих слуг есть то, что освобождает тебя от этого!» И он ответил: «Я захотел испытать свой нафс – откажется ли он?»

Аль-Хасан сказал: «Верующий человек постоянно следит за своим нафсом и проверяет его. Воистину, Суд над теми, кто отчитывался перед собой в земной жизни, будет легким, но тяжким будет Суд над теми, кто и не помышлял об этом и ко всему относился легко». Потом он, объясняя значение самоконтроля, сказал: «Иногда верующий видит то, что нравится ему, и говорит: „Клянусь Аллахом, это мне нравится, и я нуждаюсь в этом! Но увы, между нами есть препятствие". Это и есть самоконтроль перед совершением чего-либо. Потом он обращается к себе и говорит: „Что я хотел этим? Клянусь Аллахом, это не причина! Клянусь Аллахом, если на то будет воля Аллаха, я никогда больше так не сделаю!"»

Анас ибн Малик сказал: «Однажды я слышал, как 'Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ, вместе с которым мы однажды вышли и отправились

[360] Маймун ибн Махран – имам, довод, муфтий аравийского полуострова, сика – заслуживший доверия, передавший много хадисов (ум. 117 г. х.). См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 5/71–78.

[361] Хадис Абу Талхи имеет несколько причин, в нем, в передаче Малика от Абдуллаха ибн Абу Бакра, сказано, что Абу Талха аль-Ансари, совершая молитву в своем саду, отвлекся от нее, услышав пение птицы, его глаза стали искать ее, и он забыл, сколько совершил ракаятов.Потом он рассказал об этом испытании Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Этот [сад] – пожертвование, делай с ним что хочешь». См.: аль-Ихьйа, 1/282.

в один из садов, говорил – а между нами в это время была стена: „'Умар ибн аль-Хаттаб – повелитель правоверных! Замечательно! Прекрасно! Клянусь Аллахом, или ты будешь бояться Аллаха, или Он накажет тебя!"»

Аль-Хасан сказал об словах Всевышнего *«Клянусь душой попрекающей!»* (75:2) следующее: «Верующий все время упрекает себя и свой нафс и спрашивает: „Что я хотел этим своим словом? Что я хотел этой своей едой? Что я хотел этим своим питьем?" А грешник идет вперед и ни в чем не упрекает свой нафс».

Малик ибн Динар сказал: «Да смилостивится Аллах над рабом, говорящим своему нафсу: „Разве ты не такой? Разве ты не сделал то-то?" А потом упрекает его и после этого обуздывает его и принуждает следовать Книге Всевышнего. Так человек управляет своим нафсом».

Маймун ибн Михран сказал: «Богобоязненный более суров к себе и своему нафсу, чем жестокий правитель или скупой компаньон».

Ибрахим ат-Тайми сказал: «Я представил себя в Раю вкушающим его плоды, пьющим из его рек и обнимающим тамошних дев. Потом представил себя в Аду – как я ем колючки, пью гной и страдаю под тяжестью оков. И я спросил свой нафс: „О нафс! Чего ты хочешь?" Он ответил: „Я хочу вернуться в земную жизнь, чтобы совершать благие дела". Тогда я сказал: „Твое желание исполнено – действуй"».

Малик ибн Динар сказал: «Я слышал, как однажды аль-Хаджадж, читая проповедь, сказал: „Да смилостивится Аллах над человеком, который отчитывал свой нафс до того, как его станут отчитывать другие. Да смилостивится Аллах над тем, кто взял свои дела в узду и изучал, что же он хочет каждым из них. Да смилостивится Аллах над тем, кто смотрит на свои весы. Да смилостивится Аллах над тем, кто смотрит на свою меру". И он продолжал повторять это, пока я не заплакал».

Друг аль-Ахнафа ибн Кайса[362] рассказал: «Я был с ним (аль-Ахнафом) в близких отношениях, и большую часть его ночной молитвы составляло обращение к Аллаху с мольбой. Он приближался к лампе, клал свой палец вовнутрь и говорил: „О Хунайф![363] Зачем ты сегодня сделал то-то? Зачем ты так поступил сегодня?"»

[362] Аль-Ахнаф ибн Кайс – великий предводитель, ученый с глубочайшими знаниями, пример для подражания в кротости, аль-Хасан сказал о нем: «Я не видел более знатного в народе, чем аль-Ахнаф». См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 4/86.

[363] Хунайф – уменьшительная форма от Ахнаф. Здесь слово имеет презрительный оттенок.

Глава 81. О том, как истина скрывается под видом лжи

Ма'кал ибн Йасар передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Придет к людям время, когда Коран в сердцах людей истреплется так же, как становится потрепанным платье на теле. В их сердцах будет лишь алчность и не будет страха. Если кто-то из них сделает что-то хорошее, то скажет: „Это примется от меня!" А если сделает что-то дурное, то будет говорить: „Это мне простится!"»[364] Он сказал, что алчность заменит страх в их сердцах из-за их невежества и незнания о предупреждениях Корана.

Примерно то же Всевышний сказал и о христианах: «Их (народа Мусы) преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: *„Мы будем прощены"* (7:169)». То, что они унаследовали Писание, означает, что они были учеными. «Схватились за блага этой жалкой жизни» – то есть за мирское, разрешенное и запрещенное. И Всевышний сказал: *«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада»* (55:46). Также Он сказал: *«Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы»* (14:14).

И Коран, с самого своего начала, – предупреждение и устрашение. Если думающий человек читает его, то непременно становится печальным, и его страх становится сильным, если он верит в то, что в этой Книге. А есть люди, которые читают голосом, подобным журчащему ручью, правильно произнося все звуки, и соревнуются друг с другом в безошибочном чтении Корана. Но они как будто читают стихи, некогда сочиненные арабами, и не обращают внимания на то, о чем там говорится, и даже не думают, чтобы претворить в жизнь сказанное в нем – есть ли в мире ослепление худшее, чем это?!

Близко к этому и ослепление людей, совершающих как хорошие, так и плохие дела, но плохих среди них больше. При этом они надеются на прощение и думают, что чаша их благодеяний непременно перевесит, несмотря на то что дурных дел у них больше. Это верх невежества! Ты можешь видеть человека, который жертвует нескольких дирхемами, полученными как дозволенным, так и запретным способами, а сам он в это время поедает имущество мусульман и сомнительные деньги, количество которых во много раз больше того, что он пожертвовал. И даже может быть так, что пожертвовал он не своим, а чужим имуществом, но он надеется на то, [что жертва его примется], и думает, что пожирание тысяч дирхемов, полученных запретным путем, искупится пожертвованием десяти, среди которых есть заработанные как запретным, так и дозволенным способами. Такого человека можно сравнить с тем, кто на одну чашу весов положил десять дирхемов, а на другую – тысячу и надеется, что первая перевесит вторую. Какой же он невежда!

[364] Эта история (*асар*) передается от Муаза ибн Джабаля с близким смыслом. См. Тафсир аль-Куртуби, 7/279.

Есть и такие, кто считает, что поклонений у них больше, чем грехов. Но такой человек не проверяет себя и не считает свои грехи. Совершив какой-то вид поклонения, он запоминает это. Так же и тот, кто испрашивает у Аллаха прощения или восхваляет Его сто раз в день, а потом целый день злословит о мусульманах, порочит их и говорит то, что не вызывает довольство Аллаха, не считая своих слов и не ограничивая себя. Он смотрит лишь на то, сколько раз он попросил у Аллаха прощения, и не обращает внимания на те пустые слова, которые он произносит целый день и которые, если записать их, уравновесят сто или даже тысячу восхвалений. А ведь ангелы записывают все это, и Аллах пообещал воздать за каждое и сказал: *«Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель»* (50:18). Такой человек смотрит только на достоинство восхваления и прославления и не принимает во внимание сказанное о наказании, обещанном злословящим, лгунам, сплетникам и лицемерам, которые произносят одни слова, но скрывают другие. И есть много других бед, связанных с языком.

Клянусь, если бы ангелы просили у него плату за записывание его бессмысленных слов, количество которых превышает количество произнесенных им восхвалений, тогда он стал бы сдерживать себя. Он не стал бы произносить их, а начал бы вести счет всем своим словам и сопоставлять их количество с количеством произносимых восхвалений, чтобы не платить деньги за записывание. Меня удивляет тот, кто следит за собой и боится заплатить лишний карат за запись своих слов, но не боится быть лишенным Высших садов и их наслаждений. Если подумать, то станет понятно, какая это беда и не-

счастье. Так не поступает тот, кто верит в то, с чем пришел Коран. И мы просим Аллаха спасти нас от неверия. Всеславен Тот, Кто не дал людям прийти в себя, пробудиться и стать убежденными в этом, несмотря на объяснение.

И кто же более достоин страха и боязни, чем Тот, Кто способен не дать сердцам людей опомниться, продолжать быть обольщенными, питать пустые надежды и верить уговорам дьявола и желаний! И Аллаху это известно лучше.

Глава 82. О достоинстве коллективной молитвы

Пророк ﷺ сказал: «Коллективная молитва превосходит одиночную на двадцать семь ступеней»[365]. Абу Хурайра поведал, что Пророк ﷺ на одной из молитв не увидел некоторых людей и сказал: «Я хочу, оставив кого-нибудь руководить молитвой, отправиться к мужчинам, которые не пришли на нее, и сжечь их дома»[366]. В другой версии: «Потом направиться к мужчинам, не явившимся на нее, и отдать приказ, чтобы подожгли их дома связками дров. Ведь если бы они знали, что получат жирную кость или два копыта, то непременно пришли бы».

‘Усман ؓ передал, что Пророк ﷺ сказал: «Присутствовавший на вечерней молитве как будто выстоял в поклонении половину ночи, а тот, кто присутствовал на утренней молитве, как будто выстоял всю ночь»[367]. И еще Пророк ﷺ сказал: «Прочитавший коллективную молитву наполнил свою грудь поклонением».

Са‘ид ибн аль-Мусаййаб сказал: «Вот уже в течение двадцати лет я нахожусь в мечети каждый раз, когда муэдзин призывает на молитву».

Мухаммад ибн Уаси‘ сказал: «Из мирской жизни я не хочу ничего, кроме трех вещей: брата, который будет поправлять меня, если я

[365] Хадис передали Малик, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие.
[366] Хадис в полной версии см. в сборниках аль-Бухари и Муслима.
[367] Хадис передали Малик и Муслим с похожим текстом.

ошибусь, пропитания, данного мне, но за которое я не буду спрошен, и коллективную молитву, небрежность в которой простится мне, и запишется мне награда за нее».

Однажды Абу ‘Убайда руководил молитвой, а завершив ее, сказал: «Дьявол не переставал наущать меня до тех пор, пока мне не начало казаться, что я каким-то образом лучше других. Никогда больше я не буду руководить коллективной молитвой!»

И аль-Хасан сказал: «Не молитесь позади человека, который не ходит к ученым».

Ан-Наха‘и сказал: «Тот, кто руководит коллективной молитвой без знания, похож на того, кто измеряет воду в море и не знает, стало ее больше или меньше».

Хатам аль-Асамм сказал: «Я пропустил общую молитву, и мне посочувствовал лишь Абу Исхак аль-Бухари. А если бы у меня умер сын, то мне посочувствовали бы больше десяти тысяч человек, потому что потерю в вере люди воспринимают легче, чем потерю в мирской жизни».

Ибн ‘Аббас ؓ сказал: «Услышавший призывающего [на молитву], но не ответивший ему [отправившись в мечеть] не увидит блага, и не увидят блага от него».

И Абу Хурайра сказал: «Если уши сына Адама наполнят расплавленным свинцом, то это будет лучше для него, чем он услышит призыв и не ответит на него».

Однажды Маймун ибн Махран пришел в мечеть, и ему сообщили, что люди уже разошлись. И он сказал: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Лучше я совершу эту молитву и получу ее награду, чем стану наместником Ирака».

И Пророк ﷺ сказал: «Того, кто в течение сорока дней все молитвы совершал в коллективе, не пропуская такбир аль-ихрам[368], Аллах защитит от двух вещей: от лицемерия и от Огня»[369].

И говорят, что когда в День воскрешения соберут людей, среди них будут такие, лица которых подобны жемчужной звезде. Ангелы спросят их: «Какие дела вы совершали?» И они ответят: «Услышав азан, мы шли брать омовение, и ничто не могло отвлечь нас от этого». Потом

[368] То есть произнесение молящимся «Аллаху Акбар» (‘Аллах велик!’) в самом начале молитвы является одним из столпов молитвы.
[369] Хадис хороший (уровня хасан), передал ат-Тирмизи со слов Анаса с цепочкой достойных передатчиков.

приведут людей, лица которых подобны лунам, они ответят: «Мы брали омовение заранее». Потом приведут людей, лица которых подобны солнцам, и они ответят: «Когда звучал азан, мы уже были в мечети».

И поведали, что наши предшественники в течение трех дней утешали сами себя, если пропускали такбир аль-ихрам, и утешали семь дней, если пропускали коллективную молитву.

Глава 83. О достоинстве ночной молитвы

Что касается аятов, то из их числа такие слова Всевышнего: *«Воистину, твой Господь знает, что ты простаиваешь менее двух третей ночи»* (73:20). И сказал Всевышний: *«Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению»* (73:6).

И сказал Всевышний, Всеславен Он: *«Они* (истинно верующие) *отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили»* (32:16).

И сказал Всевышний: *«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему?»* (39:9).

И сказал Всевышний, Всемогущий Он и Великий: *«Они* (рабы Милостивого) *проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом»* (25:64).

И сказал Всевышний: *«Обратитесь за помощью к терпению и молитве»* (2:45). Сказали, что здесь имеется в виду именно ночная молитва, терпение которой помогает бороться с пороками.

И из хадисов – такие слова Пророка ﷺ: «Дьявол завязывает на голове одного из вас, когда тот засыпает, три узла, приговаривая: „Тебе предстоит длинная ночь, спи!" А если этот человек просыпается и поминает Всевышнего Аллаха, развязывается первый узел. Если он берет омовение, то развязывается второй, а если совершает молитву, то все узлы развязываются, и он просыпается бодрым и в хорошем настроении, а в противном случае – ленивым и в плохом настроении»[370].

[370] Хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи и другие.

И передали: «Пророку ﷺ рассказали о человеке, который, не просыпаясь, спит до самого утра. И он ответил: „Дьявол помочился в ухо того человека"»[371]. И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, у дьявола есть средства для закапывания в нос и для того, чтобы класть на язык порошок: если он капает эти капли в нос рабу, тот становится злонравным, если кладет пасту ему на язык, то язык того начинает говорить неподобающее, а если посыпает того своим порошком, то тот спит, не просыпаясь до самого утра».

Еще он ﷺ сказал: «Два ракята, совершенные рабом посреди ночи, лучше для него, чем вся эта жизнь со всем ее содержимым. И если бы я не боялся затруднения для своей общины, то сделал бы их обязательными».

И в *«Сахихе»* от Джабира передается, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, есть в ночи такой час, в который просьба раба-мусульманина, обращенная ко Всевышнему Аллаху, будет обязательно Им исполнена»[372]. И в другой версии: «...в который он попросит Аллаха о благе в земной или Последней жизни». И это – каждую ночь.

Аль-Мугира ибн Шу'ба сказал: «Посланник Аллаха ﷺ простаивал ночи в поклонении, так что ноги его начинали болеть. Его спросили: «Разве Аллах не простил тебе все предыдущее и последующее?» Он ответил: «А разве я не должен быть благодарным рабом?»[373]. Видимо, здесь имеется в виду стремление к высшей ступени, ведь благодарность – причина того, что раба одаривают еще большим. Всевышний Аллах сказал: *«Если вы будете благодарным, то Я одарю вас еще большим»* (14:7).

Пророк ﷺ сказал: «О Абу Хурайра! Ты хочешь, чтобы Милость Аллаха пребывала над тобой, пока ты жив и после того, как умрешь? Чтобы она сопровождала тебя в могиле и во время Собрания? Вставай посреди ночи и молись, стремясь к довольству твоего Господа. О Абу Хурайра! Молись в углах своего дома, тогда его свет будет виден на небесах так же, как виден свет планет и звезд на земле».

И сказал он ﷺ: «Совершайте ночную молитву, ибо праведники, жившие до вас, не оставляли ее. Ведь ночное поклонение – причина

[371] Хадис передали аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи.
[372] Хадис передал Муслим. См.: 1/521 х.166.
[373] Хадис передали аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи.

приближения к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, и прощения грехов, оно защищает от болезней тела и оберегает от плохих дел»[374].

Еще он ﷺ сказал: «Если человек, регулярно совершавший ночную молитву, однажды проспит ее, то ему запишется такое вознаграждение, как будто он совершил ее, а сон его будет ему милостыней»[375].

И сказал он ﷺ Абу Зарру: «Ты ведь готовишь запасы, если намереваешься отправиться в путешествие?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «А что же насчет путешествия в День воскрешения? Хочешь, Абу Зарр, я скажу тебе, что поможет тебе в тот день?» Тот ответил: «Да, да станут мои отец и мать выкупом за тебя!» Он сказал: «Постись в очень жаркий день – для дня Собрания, совершай два ракаата во тьме ночи для одиночества могилы, соверши хадж для тех великих событий, помоги нуждающемуся, скажи слово истины или воздержись от того, чтобы произнести слово неправды».

Поведали, что во время Пророка ﷺ жил человек, который, как только все люди укладывались и засыпали, вставал, начинал молиться и читать Коран, говоря: «О Господь Огня, спаси меня от него!» О том рассказали Пророку ﷺ, который сказал: «Если это на самом деле так, то скажите мне». Он пришел и послушал, а утром, проснувшись, спросил: «А почему ты не просишь у Аллаха Рай?» Тот ответил: «О Посланник Аллаха! Мне не быть там, моих дел недостаточно, чтобы оказаться там». Спустя короткое время явился Джибрил ﷺ и сказал: «Скажи этому человеку, что Аллах спас его от Огня и ввел в Рай!»

Повествуют, что Джибрил ﷺ сказал Пророку ﷺ: «Каким бы хорошим человеком стал Ибн ʻУмар, если бы совершал ночную молитву!» Пророк ﷺ передал ему это, и тот стал постоянно проводить ночи в поклонении. Нафиʻ сказал: «Он молился ночью, а потом спрашивал: „Нафиʻ! Близок ли рассвет?“ Я отвечал: „Нет“. Тогда он продолжал молиться, а позже спрашивал: „Нафиʻ! Близко ли время утренней молитвы?“ Я отвечал: „Да“. Тогда он садился и начинал испрашивать прощения у Всевышнего Аллаха до самого рассвета»[376].

[374] Хадис достоверный, передали ат-Тирмизи, Ибн Хиббан в своем Сахихе и аль-Хаким, сказавший: «Достоверный, согласно условиям аль-Бухари».
[375] Хадис достоверный, передал Абу Дауд.
[376] Хадис передал аль-Бухари. См.: 3/5–6.

ʻАли ибн Абу Талиб сказал: «Однажды ночью Йахйа ибн Закарийа ﷺ вдоволь поел ячменного хлеба и проспал ночную молитву. Утром Всевышний Аллах внушил ему: „О Йахйа! Неужели ты нашел дом лучший, чем Мой Дом? Неужели ты нашел соседство лучшее, чем соседство со Мной? Клянусь Своим Могуществом и Величием, Йахйа, если бы ты одним глазом взглянул на верхние ступени Рая, то растаял бы, твоя душа не стерпела бы желания попасть туда. И если бы ты одним глазом взглянул на Геенну, то растаял бы, и стал бы плакать гноем после слез, и надел бы кожу после дерюги“».

Посланнику Аллаха ﷺ сказали: «Этот человек совершает ночную молитву, но, проснувшись, идет воровать». Он ответил: «То, что он делает, запретит ему». И сказал он ﷺ: «Да смилостивится Аллах над человеком, который, прочитав ночную молитву, будит свою жену, и она тоже молится, и который, если она не просыпается, обрызгивает ее лицо водой»[377].

И сказал Пророк ﷺ: «Да смилостивится Аллах над женщиной, которая, проснувшись ночью и совершив ночную молитву, будит своего мужа, и он тоже молится, и которая, если он не просыпается, обрызгивает его лицо водой». Еще он ﷺ сказал: «Если человек просыпается ночью и будит свою жену, а затем они совершают два ракаата молитвы, то они записываются среди много поминающих Аллаха»[378]. И сказал он ﷺ: «Лучшая молитва после предписанной – ночная»[379].

ʻУмар ибн аль-Хаттаб ﷺ передал: «Пророк ﷺ сказал: „Если кто-то проспит чтение своей части Корана ночью, а потом прочитает ее между утренней и полуденной молитвами, то как будто прочитает ее ночью“».

Сказали, что имам аль-Бухари ﷺ часто цитировал эти строки:

В свободное время получай пользу поклона,
Ведь твоя смерть может прийти внезапно.
Сколько здоровых на глазах у тебя, совсем не болея,
Неожиданно расставались со своей душой.

[377] Хадис достоверный, передали Абу Дауд, и это его текст, а также ан-Насаи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и аль-Хаким, сказавший: «Достоверный, согласно условиям Муслима».
[378] Хадис достоверный, передал Абу Дауд.
[379] Хадис передали Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи и другие.

Глава 84. О наказании, ожидающем ученых мирской жизни

Под «учеными мирской жизни» мы подразумеваем дурных ученых, которые посредством своих знаний стремятся к наслаждению благами мирской жизни, достижению высокого положения и уважению людей.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День воскрешения самому суровому наказанию будет подвергнут ученый, который не воспользовался своим знанием».

От него же ﷺ передают: «Человек не станет ученым, пока не будет применять свои знания на практике».

И сказал он ﷺ: «Знание бывает двух видов: знание на языке – и это послужит доводом Всевышнего Аллаха против Его созданий, и знание в сердце – это и есть полезное знание»[380].

Также Пророк ﷺ сказал: «В конце времен появятся усердные в поклонении невежды и нечестивые ученые».

И сказал он ﷺ: «Не получайте знания для того, чтобы соперничать с учеными, спорить с глупцами, и для того, чтобы привлечь к себе внимание людей. А поступающий таким образом непременно окажется в Аду»[381].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ,: «Скрывающего у себя знание Аллах обуздает огненной уздой»[382]. И сказал он ﷺ: «Я боюсь за недаджжалов[383] больше, чем за даджжалов». Его спросили: «Кто это?» Он ответил: «Духовные руководители, уводящие с истинного пути»[384].

И еще сказал он ﷺ: «Тот, кто стал более знающим, но при этом знания не помогли ему стать на более правильный путь, лишь отдалился от Аллаха».

И 'Иса ؑ сказал: «До каких пор вы будете продолжать показывать дорогу идущим ночью, а сами будете стоять с заблудившимися?»

---

[380] Передали Абу Бакр аль-Хатыб в своем Тарихе, Ибн Абдульбарр в Книге знаний от аль-Хасана непосредственно с достоверным иснадом. Некоторые относят эти слова к аль-Фудайлу ибн Ияду.

[381] Хадис с таким же смыслом передал ат-Тирмизи от Каба ибн Малика.

[382] Достоверен следующий текст хадиса: «Кто будет спрошен о знании и скроет их, того Аллах обуздает огненной уздой».

[383] Даджжалы – обманщики, антихристы, которые появятся ближе к Последнему дню, и будут его признаками.

[384] Хадис с неплохим иснадом, передал Ахмад со слов Абу Зарра. См.: аль-Ираки аляль-Ихьйа, 1/120.

Эти и другие вести указывают на величайшую опасность, которую несет в себе знание, ведь ученого ожидает либо вечное счастье, либо вечное горе, ибо он, встав на путь [получения] знания, лишается благополучия, если не достигает счастья.

И 'Умар ؓ сказал: «Поистине, мне кажется, что наибольшую опасность для этой общины представляет знающий лицемер». Его спросили: «А как человек может быть знающим лицемером?» Он ответил: «Если его знание лишь на словах, но на сердце и в делах его – невежество».

И аль-Хасан, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Не будь из тех, кто получает знания у ученых и собирает высказывания мудрецов, а в делах походит на глупцов».

Один человек сказал Абу Хурайре ؓ: «Я хочу учиться, но боюсь, что потом потеряю знания». Он ответил: «Отказ от получения знаний и есть их потеря».

Ибрахима ибн 'Уйайну спросили: «Раскаяние кого из людей будет самым продолжительным?» Он ответил: «В преходящей земной жизни – раскаяние сделавшего добро неблагодарному человеку, а в момент смерти – небрежного к своим знаниям ученого».

Аль-Халил ибн Ахмад сказал: «Люди делятся на четыре вида: человек, который знает и знает, что он знает, – следуйте за ним; человек, который знает, но не знает, что он знает, – этот дремлет, так разбудите же его; человек, который не знает, и знает, что он не знает, – этот нуждается в направлении и руководстве, так направьте его в правильном направлении; и человек, который не знает и не знает, что он не знает, – это невежда, и будьте подальше от него».

И Суфьйан ас-Саури, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Знание обращается к делам и, если они не отвечают, уходит».

Ибн аль-Мубарак сказал: «Человек остается ученым, пока учится, но как только он подумает, что он знающ, становится невеждой».

Аль-Фудайль ибн 'Ийад, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Поистине, мне жалко троих: почитаемого человека, которого стали презирать, богатого, который стал бедным, и ученого, которым играет мирская жизнь».

И аль-Хасан сказал: «Для ученых наказание – это когда умирает сердце. А оно умирает, когда стремятся к мирской жизни посредством дел Последней».

И сказали:

Меня удивляют покупающий заблуждение за истину
И покупающий мирскую жизнь за Последнюю.
Но еще сильнее, чем эти двое, меня удивляет
Продающий свою религию за мирскую жизнь другого.

И сказал Пророк ﷺ: «Будут ученые, которые в Огне подвергнутся такому наказанию, из-за суровости которого обитатели Ада соберутся вокруг него». Здесь имеется в виду нечестивый ученый.

И Усама ибн Зайд сказал, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День воскрешения приведут ученого и кинут его в Огонь, его внутренности вылезут наружу и обернутся вокруг него, как жернов вокруг осла. Обитатели Ада спросят его: „Что с тобой произошло?» Он ответит: „Я приказывал делать благое, а сам не делал его и запрещал делать плохое, но сам совершал его»[385]. Наказание ученого будет более суровым, потому что он грешил, зная».

И поэтому сказал Аллах, Всемогущий Он и Великий: *«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня»* (4:145), потому что они отрицают истину, зная, что это – истина. И Он сказал, что иудеи хуже христиан, хотя они и не приписывали Аллаху, Всеславен Он, сына и не говорили, что Он один из трех, но они отрицали истину, познав ее. И Всевышний Аллах сказал: *«Те, кому Мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей»* (2:146).

И сказал Всевышний: *«Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими!»* (2:89).

И сказал Всевышний в истории Валаама: *«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их. Дьявол последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке: если ты прогоняешь ее, она высовывает язык, и если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык»* (7:175–176). Так же и нечестивый ученый. Валааму было дано Писание Всевышнего Аллаха, но он приник к своим желаниям и стал похож на собаку, то есть есть ли у него знание и мудрость или нет, он все равно высовывает язык на свои желания.

[385] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.

И ʻИса ﷺ сказал: «Дурные ученые похожи на камень, упавший в устье реки: он сам не пользуется водой и не дает воде направиться к полям».

Глава 85. О достоинстве благонравия

Всевышний Аллах сказал Своему Пророку и возлюбленному, вознося тому хвалу и выражая Свою милость: *«Воистину, твой нрав превосходен»* (68:4).

И сказала ʻАиша, да будет доволен ею Аллах: «Его нравом ﷺ был Коран»[386].

Однажды один человек спросил Посланника Аллаха ﷺ о благонравии, и тот прочел слова Всевышнего: *«Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд»* (7:199). Потом добавил: «Это когда ты поддерживаешь отношения с тем, кто не хочет с тобой общаться, даешь лишающему тебя и прощаешь того, кто несправедлив к тебе»[387].

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, я был отправлен для того, чтобы завершить достойные черты нрава»[388]. И сказал он ﷺ: «Поистине, самым тяжелым из того, что положат на Весы в День воскрешения, будут богобоязненность и благонравие»[389].

Один человек подошел к Посланнику Аллаха ﷺ спереди и спросил: «О Посланник Аллаха! Что есть религия?» Тот ответил: «Благонравие». Он подошел справа и спросил: «О Посланник Аллаха! Что есть религия?» Тот ответил: «Благонравие». Он подошел слева и спросил: «О Посланник Аллаха! Что есть религия?» Тот ответил: «Благонравие». Он подошел к нему сзади и спросил: «О Посланник

[386] Хадис передали Муслим и Абу Дауд.
[387] Хадис вывел Ибн Мардавайх со слов Кайса ибн Сада и Анаса. См.: аль-Ихйа, 3/72.
[388] Хадис достоверный, передали Ахмад, аль-Хаким и аль-Байхаки со слов Абу Хурайры.
[389] Хадис достоверный, передали Абу Дауд и ат-Тирмизи со слов Абу ад-Дарды.

Аллаха! Что есть религия?» Тот повернулся к нему и сказал: «Разве ты не понял? Это когда ты не гневаешься».

Его спросили: «О Посланник Аллаха! Что есть несчастье?» И он ответил: «Дурной нрав». И когда один человек попросил его: «Поучи меня», он ответил: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был». Тот сказал: «Еще!» Он ответил: «Вслед за плохим делом совершай хорошее, которое сотрет первое». Тот сказал: «Еще!» Он сказал: «Будь благонравен в отношениях с людьми»[390]

Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Какое из дел лучше?» Он ответил: «Благонравие».

И сказал он ﷺ: «Раба, нрав и внешний вид которого Аллах сделал прекрасными, не поглотит Огонь».

Аль-Фудайль сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Такая-то постится днем, а ночи проводит в поклонении, но обладает дурным нравом и своим языком вредит соседям». Он ответил: «Нет в ней блага, и она попадет в Огонь»[391].

И Абу ад-Дарда сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Первыми на Весы будут положены благонравие и щедрость"».

И когда Всевышний Аллах создал веру, та сказала: «О Аллах! Укрепи меня!» И Он укрепил ее благонравием и щедростью. А когда Аллах создал неверие, оно сказало: «О Аллах! Укрепи меня!» И Он укрепил его жадностью и дурным нравом.

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, Аллах избрал эту религию для Себя, и недостойно вашей религии ничто, кроме щедрости и благонравия, так украшайте же ими вашу религию!»

Также сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Благонравие – величайшее создание Аллаха».

Пророка ﷺ спросили: «О Посланник Аллаха! Какой из верующих обладает наилучшей верой?» Он ответил: «Обладающий наилучшим нравом».

И сказал Пророк ﷺ: «Вы не добьетесь расположения людей при помощи богатства, так добивайтесь же их расположения при помощи приветливого выражения лица и хорошего отношения к ним». Еще он ﷺ сказал: «Дурной нрав портит дела так же, как уксус портит мед».

[390] Хадис хасан, передал ат-Тирмизи.

[391] Подобие этого хадиса передали Ахмад, аль-Баззар и Ибн-Хиббан. См.: аль-Маджма`, 8/168–169.

Джарир ибн ʻАбдулла передал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Поистине, ты человек, которого Аллах создал, наделив приятной внешностью, тебе же остается улучшать свой нрав"».

И от аль-Бара ибн ʻАзиба передают: «Посланник Аллаха ﷺ обладал самым приятным выражением лица и самым лучшим нравом».

От Саʻида аль-Худри передают: «Посланник Аллаха ﷺ так обращался к Аллаху в своей молитве: „О Аллах! Улучши мой нрав так же, как Ты улучшил мой внешний вид!"»[392]

Усама ибн Шарик сказал: «Я видел, как однажды бедуины спросили Пророка ﷺ: „Что лучшее из данного рабу?" Он ответил: „Благой нрав"».

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Больше всех я люблю и в День воскрешения ближе всех ко мне будут сидеть те из вас, кто обладает наилучшим нравом»[393].

От Ибн ʻАббаса ؓ передают, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не считайте важными дела того, в ком нет трех вещей или одной из них: богобоязненности, защищающей его от непокорности Аллаху, благоразумия, при помощи которого он отстранится от глупца, и нрава, помогающего ему жить среди людей».

И одним из обращений к Аллаху, читаемых им ﷺ в начале молитвы, было: «О Аллах! Веди меня к благому нраву, ибо не приводит к нему никто, кроме Тебя, и отдали от меня дурной нрав, ибо не отдаляет от меня дурной нрав никто, кроме Тебя»[394].

Его спросили: «В чем [заключается] любезность?» Он ответил: «В приятности речей, дружелюбном выражении лица. И тот, кто встречает людей с благом и хорошо с ними обходится, приятен в обхождении и людям нравится быть рядом с ним».

Как сказал кто-то:

Если ты обладаешь всеми видами блага
И хорошо относишься к людям,
То не будешь лишен блага от Хозяина Трона
И благодарности от Его созданий и явной и скрытой.

[392] Хадис достоверный, передали Ахмад и аль-Хараити в Макарим аль-Ахляк.

[393] Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи, сказавший: «Достоверный, хороший».

[394] Хадис достоверный, передал Муслим (См.: 4/2090).

Глава 86. О смехе, плаче и об одежде

Некоторые толкователи сказали о словах Всевышнего *«Неужели вы удивляетесь этому повествованию, смеетесь, а не плачете, и забавляетесь (или поете; или надменно задираете головы)?»* (53: 59–61), что *«повествование»* – Коран, который они считают ложью, *«смеетесь»* – здесь издеваетесь, несмотря на то что это слова Всевышнего Аллаха, *«а не плачете»* – то есть боитесь и сдерживаете себя [от грехов] из-за обещанного в нем, пренебрегая тем, что от вас требуется. Сказали, что после того как был ниспослан этот аят, Пророк ﷺ никогда больше не смеялся, а лишь улыбался.

И в другой версии: «Пророка ﷺ после этого не видели ни смеющимся, ни улыбающимся до тех пор, пока он не оставил этот мир».

От Ибн 'Умара ؓ передают: «Однажды Пророк, выйдя из мечети, увидел людей, которые разговаривали и смеялись. Он остановился и поприветствовал их. Потом сказал: „Почаще вспоминайте уничтожающую радости (то есть смерть)“[395]. В другой раз, выйдя из мечети и увидев смеющихся людей, он сказал: „Если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали много“»[396].

И когда аль-Хидр ؑ захотел проститься с Мусой ؑ, тот попросил: «Дай мне наставление!» Он сказал: «Муса! Не разговаривай громко, не ходи без дела, не смейся беспричинно и не указывай людям на их ошибки, а лучше оплакивай свои».

И сказал Пророк ﷺ: «Большое количество смеха убивает сердце». Также сказал он ﷺ: «Смеющийся из-за своей молодости будет плакать из-за своей старости, смеющийся из-за своего богатства будет плакать из-за своей бедности, смеющийся из-за своей жизни будет плакать из-за своей смерти».

И сказал Пророк ﷺ: «Читайте Коран и плачьте, а если не можете плакать, то хотя бы делайте вид».

От аль-Хасана аль-Басри передают о словах Всевышнего: *«"Пусть они мало смеются* (то есть в земной жизни) *и много плачут* (то есть в Последней жизни) *в воздаяние за то, что они приобретали!"»* (9:82).

[395] Передали ат-Табарани и аль-Баззар оба с хорошей цепочкой. См.: аль-Маджма, 10/308.
[396] Передали аль-Бухари и Муслим.

Также он сказал: «Я удивляюсь смеющемуся, за спиной которого – Огонь, и радостному, за спиной которого – смерть».

Однажды он ﷺ проходил мимо смеющегося юноши и спросил того: «Сын мой! Ты преодолел Мост?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Тебе стало известно, что ты попадешь в Рай?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Так почему ты смеешься?» После этого того юношу никогда не видели смеющимся.

От Ибн 'Аббаса ؓ передали: «Кто совершает грех смеясь, войдет в Огонь плача».

И Всевышний Аллах, восхваляя некоторых людей, сказал о них, что они плачут: *«Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая»* (17:109).

Передают, что аль-Ауза'и сказал о словах Всевышнего *«В ней* (Книге дел) *не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано»* (18:49), – что малый грех – это улыбка, а большой – это хохот.

И сказал Пророк ﷺ: «В День воскрешения все глаза будут плакать, кроме трех: глаз, которые плакали от страха перед Аллахом, глаз, которые не смотрели на запретное, и глаз, которые не спали на пути Всевышнего Аллаха»[397].

И говорят: «Три вещи ожесточают сердце: когда человек смеется без причины, когда он ест, будучи сытым, и когда он говорит без пользы».

И Посланник Аллаха ﷺ надевал то, что находил из одежды: изар[398], плащ, рубашку, джуббу[399] или другое. Ему нравились одежды зеленого цвета. И чаще всего он одевался в белое и говорил: «Одевайте в него живых из вас и заворачивайте мертвых»[400]. У него был халат из тонкой ткани, зеленый цвет которого хорошо смотрелся с его светлой кожей.

Все его одежды были выше пяток. А изар был еще короче – он доходил лишь до середины голени.

И он ﷺ, надевая одежду, начинал с правой стороны и говорил: «Хвала Аллаху, который наделил меня тем, чем я могу скрыть свою

[397] Передал ат-Табарани от Муавии ибн Джайиида. Аль-Мунзири сказал: «Передатчики заслуживают доверия». Хадис имеет много других подтверждающих версий. См.: ат-Таргиб, 4814.
[398] Изар – род одежды в виде куска ткани, которым оборачивают нижнюю часть тела.
[399] Джубба – название верхней мужской одежды с широкими рукавами.
[400] хадис достоверный, передали ат-Тирмизи (792) и Ибн Хиббан со слов Ибн Аббаса.

наготу и украсить себя среди людей!» А снимая одежду, он начинал с левой стороны. И если он надевал новую одежду, то отдавал старую нуждающемуся и говорил: «Мусульманина, который одевает другого мусульманина в остатки своего платья и делает это только ради Аллаха, Аллах возьмет под Свою ответственность и защиту и будет наделять его благом, пока это платье будет скрывать того человека живым или мертвым».

И у него ﷺ был шерстяной плащ, который стелили для него, где бы он ни был, и складывали в два слоя, и он спал на циновке, не имея под собой ничего, кроме этого.

Глава 87. О достоинстве Корана и о достоинстве знания и ученых

Пророк ﷺ сказал: «Кто читает Коран, а потом думает, что кому-то другому было дано больше, чем ему, приуменьшает Величие Всевышнего Аллаха».

И сказал Пророк ﷺ: «Нет заступника, который бы у Всевышнего Аллаха занимал положение лучшее, чем Коран». И еще сказал он ﷺ: «Лучшее поклонение для моей общины – чтение Корана».

И сказал Пророк ﷺ: «Лучший из вас – тот, кто получал знания и давал их другим»[401]. И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, сердца покрываются ржавчиной, как покрывается ржавчиной железо». Его спросили: «О Посланник Аллаха! А каким способом можно очищать их?» Он ответил: «Читая Коран и вспоминая смерть».

И аль-Фудайль ибн ‘Иййад сказал: «Несущий Коран несет знамя Ислама, и он не должен забавляться с теми, кто забавляется, отвлекаться с небрежными, говорить пустое с пустословами, тем самым отдавая должное величию Корана».

И сказано: «На том, кто, просыпаясь, прочитает окончание суры «Собрание» и в тот же день умрет, поставят печать шахида.

[401] Передали аль-Бухари и Муслим, вместо слова «знание» использовав слово «Коран».

И на том, кто прочитает ее, засыпая, и умрет в эту ночь, поставят печать шахида».

А что касается достоинства знания и ученых, то хадисов об этом очень много.

Пророк ﷺ сказал: «Аллах приводит к пониманию религии и знанию истинного пути того, кому желает блага»[402].

И сказал он ﷺ: «Ученые – наследники пророков»[403]. Как известно, нет ступени выше ступени пророчества, и нет чести большей, чем быть наследником пророков.

И сказал он ﷺ: «Лучший из людей – верующий, обладающий знаниями, который приносит пользу, когда в нем нуждаются, а когда в нем нет нужды – не нуждается сам».

И сказал он ﷺ: «Люди, находящиеся ближе всего к ступени пророков – это ученые и ведущие джихад». Что касается ученых, то они указывают людям на то, с чем пришли посланники, а ведущие джихад своими мечами защищают то, с чем пришли посланники.

И сказал он ﷺ: «Смерть целого племени наносит вред меньший, чем смерть одного ученого».

И сказал он ﷺ: «В День воскрешения чернила, потраченные учеными, будут равняться крови шахидов».

И сказал он ﷺ: «Ученый не насытится знанием, пока не достигнет Рая».

И сказал он ﷺ: «Моя община погибнет от двух вещей – отдаления от знания и накопления богатства».

И сказал он ﷺ: «Будь знающим, или обучающимся, или слушающим, или любящим, но не будь пятым, то есть ненавидящим, иначе погибнешь»[404].

И сказал он ﷺ: «Бич знания – кичливость и самодовольство».

Среди сказанного мудрецами есть такое: «Кто стремится к знанию и власти, лишается содействия и управления».

Всевышний сказал: *«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то»* (7:146).

[402] С этим текстом передал ат-Табарани в аль-Кабире, с похожим текстом передали аль-Бухари и Муслим от Муавии.

[403] Передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа со слов Абу ад-Дарды.

[404] Из изречений Абу ад-Дарды.

Аш-Шафи‘и ﷺ сказал: «Обучившийся Корану стал великим по достоинству, изучивший фикх стал на более высокую ступень, изучивший хадисы становится обладателем более веских доказательств, мысли изучившего счет становятся более упорядоченными, изучивший редкие [выражения в Коране и хадисах] становится более мягким по нраву, а тому, кто не оплакивает себя, его знания не принесут пользы».

Аль-Хасан ибн ‘Али ﷺ сказал: «Тот, кто часто общается с учеными, освобождает свой язык от пут и очищает свой разум».

И сказал Пророк ﷺ: «Если Аллах отрекается от раба, то лишает того знаний».

И сказал он ﷺ: «Нет бедности худшей, чем невежество».

Глава 88. О достоинстве молитвы и закята

Знай, что Всевышний Аллах сделал закят одной из основ Ислама и упомянул его вслед за молитвой, которая является наиважнейшим столпом. И сказал Всевышний: *«Совершайте молитву, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися»* (2:43).

И сказал Пророк ﷺ: «Ислам основан на пяти [столпах]: свидетельстве, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммад – Его раб и Посланник, выстаивании молитвы, выплате закята...» – и так далее.

Аллах обещал небрежным к своим молитвам очень суровое наказание и сказал: *«Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам»* (107:4–5). И ранее об этом было сказано достаточно подробно. *«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительным наказанием»* (9:34) – расходование на пути Аллаха здесь означает выплату закята.

Милостыню лучше давать благочестивым бедным, отдалившимся от мирской жизни, полностью посвятившим себя торговле в Последней жизни, ибо это увеличит имущество дающего.

Пророк ﷺ сказал: «Ешь только еду благочестивого, и пусть твою еду ест только благочестивый». Это потому, что благочестивый таким способом восстанавливает силы для поклонения, и ты, помогая ему в этом, становишься его соучастником.

Один ученый предпочитал давать милостыню нуждающимся суфиям. Когда его спросили: «Разве не было бы лучше, если бы ты помогал всем бедным?» – он ответил: «Усердие этих людей направлено на получение довольства Аллаха, Всеславен Он. И, возможно, если кого-то из них постигнет нужда, он отвлечется от этого. Пусть лучше я верну одного человека к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, чем помогу тысяче, мысли которых поглощены лишь мирским».

Эти слова передали аль-Джунайду, они ему очень понравились, и он сказал: «Этот человек – один из приближенных к Аллаху. С очень давних пор я не слышал ничего лучше этого».

Рассказывают, что спустя некоторое время положение этого человека ухудшилось, и он вознамерился оставить торговлю. Тогда аль-Джунайд прислал ему денег и сказал: «Купи на них товара и не оставляй свою лавку, потому что ничто не нанесет торговле больший урон, чем твой уход». Этот человек был бакалейщиком и не брал с бедных деньги за товары, которые они покупали у него.

А Ибн аль-Мубарак предпочитал помогать ученым, и когда его спросили: «Почему бы тебе не помогать всем, не выделяя никого?» – он ответил: «Я не знаю ступени лучшей после пророчества, чем ступень ученых. И если они будут заботиться о пропитании, то у них не останется времени на знания и они не смогут полностью отдаваться этому. Так что лучше помогать им, чтобы они имели возможность учиться и обучать».

[Предпочтительно] также выделять калек и увечных, особенно из числа родственников и близких – тогда это будет одновременно милостыней и поддерживанием отношений. И мы уже говорили о том, какая большая награда записывается за поддерживание отношений, в главе, посвященной этой теме. И лучше давать милостыню скрытно, чтобы спастись от показухи и не подвергать унижению того, кому даешь. Пророк ﷺ сказал: «Тайная милостыня гасит гнев Господа».

И в хадисе о семерых, которых Аллах укроет в сени Своего Трона в день, когда не будет другой тени, кроме этой, упоминается: «человек, который давал милостыню и делал это тайно, так, что даже левая рука не знала о том, что дала правая...»

И если в том, чтобы давать милостыню открыто и явно, есть польза и благо, например, если это делается с целью подать благой пример другим, то это разрешается, если этот человек не боится показухи и далек от попреков. Как сказал Всевышний: *«Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями»* (2:264). Попреки – бич благодеяний. Но лучше делать это тайно и стараться как можно быстрее забыть об этом. А тот, кому было оказано благодеяние, должен рассказывать об этом, и благодарность становится его долгом, как говорится в хадисе: «Аллах не будет благодарным к тому, кто не благодарит людей».

И как прекрасны сказанные одним человеком слова:

Благодеяния – трофей, где бы они ни оказались,
Принял ли их неблагодарный или благодарный.
В ответе благодарного для благодетеля – награда,
А у Аллаха не будет неблагодарных.

Глава 89. О благочестии к родителям и о правах детей

Мы узнали, что есть права и обязанности, связанные с родственными и близкими отношениями, и известно, что наиболее близкие и крепкие отношения связывают родителей и детей, следовательно, в этом случае правам и обязанностям уделяется особое внимание. И Пророк ﷺ сказал: «Сын никогда не отдаст долг своему отцу, если только не найдет того рабом, выкупит и отпустит на волю»[405].

И сказал он ﷺ: «Благочестие к родителям лучше молитвы, подаяния, поста, хаджа, умры и джихада на пути Аллаха». И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Перед тем, кто просыпается, а оба родителя им довольны, открываются две двери Рая, и так же, когда он засыпает. А если у него один родитель, то одна [дверь]. Даже если они несправедливы, даже если они несправедливы, даже если они несправедливы. А перед тем, кто просыпается, а оба родителя гневаются на него, открываются две двери Ада, и так же, когда он засыпает. А если у него один родитель, то одна [дверь]. Даже если они несправедливы, даже если они несправедливы, даже если они несправедливы».

[405] Передали Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа.

И сказал он ﷺ: «Поистине, запах Рая чувствуется на расстоянии, которое проходят за пятьсот лет, но не почует его ослушивающийся своих родителей и порывающий родственные узы».

И еще сказал он ﷺ: «Проявляй благочестие к матери и отцу, к сестре и брату, и потом – по степени близости».

Также сказал он ﷺ: «Если кто-то хочет дать подаяние и сделать это от имени своих родителей, если они были мусульманами, то его родители получат награду за это, и он получит такую же награду, как они, при этом их награда не уменьшится ни на йоту».

Малик ибн Раби'а сказал: «Однажды, когда мы были у Посланника Аллаха ﷺ, к нему пришел один человек из племени Салама и сказал: „О Посланник Аллаха! Есть ли способ оказывать своим родителям благочестие после их смерти?“ Он ответил: „Да, молись за них, испрашивай у Аллаха для них прощения, выполняй их обещания, почитай их друзей и поддерживай узы, которые могли поддерживать только они“»[406].

И сказал он ﷺ: «Поистине, самое наилучшее благочестие – это когда человек поддерживает связь с близкими своего отца, прежде отдав должное своему отцу»[407].

И сказал он ﷺ: «Благочестие по отношению к матери в два раза превышает благочестие по отношению к отцу».

И сказал он ﷺ: «Молитве матери внимают скорее». Его спросили: «О Посланник Аллаха, почему?» Он ответил: «Она более милостива, а молитва милости и родства не может не быть услышанной».

Однажды один человек спросил его: «О Посланник Аллаха! К кому мне проявлять благочестие?» Он ответил: «Проявляй благочестие к своим родителям». Тот человек сказал: «У меня нет родителей». Тогда он ﷺ сказал: «Будь благочестив к своим детям: так же, как у тебя есть обязанности по отношению к родителям, так же у тебя есть обязанности и по отношению к детям».

[406] Хадис достоверный, передали Абу Дауд, Ибн Маджа и Ибн Хиббан.
[407] Передал Муслим.

И сказал Пророк ﷺ: «Да смилостивится Аллах над родителем, который помог своему ребенку быть благочестивым к нему», то есть своим поведением не вынуждал того ослушиваться. И сказал он ﷺ: «Будьте справедливы в том, что даете своим детям».

Анас ؓ передал: «Пророк ﷺ сказал: „От сына отрываются на седьмой день, ему дают имя и от него отдаляется все плохое. Когда он достигает шести лет, его воспитывают, в девять лет кладут его спать отдельно, в тринадцать бьют за оставление молитвы. А в шестнадцать его отец женит его, потом берет за руку и говорит: „Я воспитал тебя, научил тому, что знаю сам, и женил. Я прошу у Аллаха защиты от твоего искушения в земной жизни и наказания в Последней"».

И сказал он ﷺ: «Родитель обязан дать своему ребенку хорошее воспитание и красивое имя»[408]. И сказал он ﷺ: «Для каждого ребенка на седьмой [день] надо заколоть животное и обрить голову»[409].

Один человек пришел к ʻАбдуллаху ибн Мубараку, жалуясь на ненависть своего ребенка, и тот спросил: «Ты когда-нибудь проклинал его?» Он ответил: «Да». Тот сказал: «Ты сам испортил его».

Желательно быть добрым и мягким с детьми. Аль-Акраʻ ибн Хабис однажды увидел, как Пророк ﷺ целует аль-Хасана, и сказал: «У меня десять детей, но я никогда не целовал ни одного из них». Тогда он ﷺ сказал: «Поистине, не увидит милости тот, кто не милостив сам»[410].

И передала ʻАиша, да будет доволен ею Аллах: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: „Умой Усаму". Я стала умывать его, но без особого желания. Тогда он ﷺ ударил меня по руке и сам начал умывать его, а потом поцеловал».

Однажды аль-Хасан споткнулся и упал, а Пророк ﷺ в это время был на минбаре. Он спустился, поднял его и прочел следующие слова Всевышнего: *«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением»* (64:15).

И сказал ʻАбдулла ибн Шаддад: «Однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ руководил коллективной молитвой людей и находился в земном поклоне, аль-Хусайн залез ему на спину. И он ﷺ затянул земной поклон так, что люди подумали, будто что-то случилось. После того

[408] Передал Абу Дауд с неплохим иснадом.
[409] Передали Ахмад, Абу Дауд и аль-Хаким от Самуры.
[410] Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд и ат-Тирмизи.

как молитва была завершена, люди сказали: „О Посланник Аллаха! Ты так долго оставался в земном поклоне, что мы подумали, будто что-то случилось". Он ответил: „Мой сын сел на меня, и я не хотел торопить его, пока он не сделает то, что хочет"»[411].

И в этом есть много уроков, из них – близость ко Всевышнему Аллаху. Ибо раб ближе всего находится ко Всевышнему Аллаху именно в земном поклоне. И в этом – пример проявления доброты по отношению к детям и урок для его общины.

И сказал он ﷺ: «Запах ребенка – от запаха Рая».

И рассказал Йазид ибн Муʻавийа: «Мой отец послал за аль-Ахнаф ибн Кайсом, и когда тот пришел, сказал ему: „О Абу Бакр! Что ты скажешь о детях?" Тот ответил: „О повелитель правоверных! Они – плод наших сердец и опора наших спин, мы для них – земля под ногами и небо над головой. С их помощью мы решаем важные дела. Если они просят – дай, если гневаются – постарайся умилостивить их, тогда они отплатят тебе привязанностью и сильной любовью. Не будь для них тяжким грузом, тогда им опостылеет твоя жизнь, они станут желать твоей смерти и ненавидеть твою близость"». Муʻавийа сказал: «Ахнаф! Когда ты вошел, я был полон зла и ненависти к моему сыну Йазиду». А когда аль-Ахнаф ушел, он смягчился к Йазиду и отправил ему двести тысяч дирхемов и двести платьев. А Йазид отправил из них аль-Ахнафу сто тысяч дирхемов и сто платьев, отдав ровно половину».

Глава 90. О правах соседей и о благодеянии по отношению к бедным

Знай, что у тебя есть обязанности по отношению к соседям, и эти обязанности идут вслед за обязанностями по отношению к братьям по Исламу. По отношению к соседу-мусульманину у тебя столько же обязанностей, сколько по отношению к любому мусульманину,

[411] Хадис вывел Абу Йаля в своем Мунаде.

и больше. Пророк ﷺ сказал: «Соседи бывают трех видов: тот, по отношению к которому у тебя одна обязанность, тот, по отношению к которому у тебя две обязанности, и тот, по отношению к которому у тебя три обязанности. Сосед, по отношению к которому у тебя есть три обязанности – это сосед-мусульманин, приходящийся тебе родственником: он имеет право соседства, право Ислама и право родства. Тот, по отношению к которому у тебя две обязанности, – это сосед-мусульманин: у него есть право соседства и право Ислама. А тот, у кого есть одно право – это сосед-многобожник». Таким образом, он утвердил за соседом-многобожником одно право.

И сказал он ﷺ: «Будь в хороших отношениях со своими соседями – будешь истинным мусульманином».

И сказал Пророк ﷺ: «Джибрил все продолжал наставлять меня относительно соседа, пока я не подумал, что он сделает того наследником»[412].

И сказал Пророк ﷺ: «Кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть почитает своего соседа»[413]. И сказал он ﷺ: «Не станет вера раба совершенной, пока его сосед не почувствует себя в безопасности от его бед»[414]. И сказал он ﷺ: «Первые соперники в День воскрешения – это соседи». И сказал он ﷺ: «Ударив собаку соседа, ты нанес вред ему самому».

И повествуют, что один человек пришел к Ибн Мас'уду ﷺ и пожаловался на то, что сосед обижает его, оскорбляет и старается всячески навредить. Ибн Мас'уд сказал: «Иди, ибо ты – причина его непокорности Аллаху, так пусть же он будет причиной твоей покорности Ему».

Однажды Посланнику Аллаха ﷺ сказали: «Такая-то постится днем, поклоняется ночью и обижает своих соседей». Тогда он ﷺ сказал: «Она будет в Огне».

Один человек пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и стал жаловаться на своего соседа. Пророк ﷺ сказал: «Терпи». Он пришел во второй раз и получил такой же ответ: «Терпи». Потом пришел в третий и четвертый раз, и Пророк ﷺ сказал ему: «Оставь свои вещи на дороге». Он так и сделал, и люди, проходя, стали спрашивать: «Что с тобой?» и получали ответ, что его обижает сосед. И они говорили: «Да проклянет его Аллах!» Тогда сосед этого человека пришел к нему и сказал: «Убери свои вещи, клянусь Аллахом, я больше не стану так делать».

---

[412] Хадис достоверный, передали Абу Дауд и ат-Тирмизи.
[413] Передали аль-Бухари, Муслим и др.
[414] С похожим текстом передали аль-Бухари и Муслим.

И аз-Зухри поведал, что один человек пришел к Пророку ﷺ и стал жаловаться на своего соседа. Тогда Пророк ﷺ приказал, чтобы воззвали у дверей мечети: «Поистине, сорок домов – один сосед».

Аз-Зухри сказал: «Сорок так, сорок так, сорок так и сорок так» – и указал на четыре стороны.

И сказал Пророк ﷺ: «Счастье и беда есть в женщине, жилище и коне. Счастье в женщине – это небольшой размер ее брачного дара, легкость обряда бракосочетания с ней и благонравие. А беда в ней – это большой размер ее брачного дара, трудность обряда бракосочетания с ней и ее злой нрав. Счастье в жилище – его просторность и хорошие соседи, а беда в нем – теснота и плохие соседи. Счастье в коне – его покорность и хороший нрав, а беда – непокорность и злой нрав».

И знай, что твоя обязанность по отношению к соседям заключается не только в том, чтобы не обижать их, но и в том, чтобы терпеливо переносить обиды, наносимые ими. И если ты просто не будешь их обижать, то этого недостаточно, это не будет выполнением твоего долга по отношению к ним, но необходимо быть с ними в хороших отношениях, делать им благо и помогать. Ведь было сказано, что в День воскрешения бедный сосед схватится за платье богатого, и будет говорить: «Господи! Спроси этого: почему он не помогал мне и закрывал передо мною свою дверь?»

Однажды до Ибн аль-Мукаффа'а дошло, что один его сосед продает свой дом в счет долга. В это время он сидел в тени дома своего соседа, и он сказал: «Значит, я не выполнил долга, наложенного тенью его дома, ведь он продает его». После этого Ибн аль-Мукаффа' дал своему соседу стоимость его дома и сказал: «Не продавай его».

Один человек очень сильно страдал из-за большого количества мышей в доме. Когда его спросили: «Почему ты не возьмешь себе кота?» – он ответил: «Я боюсь, что мыши услышат голос кота и убегут в дом соседа – так я как будто пожелаю им то, чего не желаю себе».

И если обобщить, то права соседа и твои обязанности по отношению к нему заключаются в следующем: ты должен первым при-

ветствовать его, не разговаривать с ним слишком долго, не просить его о многом, навещать его во время болезни, оказывать посильную помощь в беде, разделять с ним горе и радость, помогать ему исправлять свои ошибки, не наблюдать за ним с крыши, не мешать ему складывать дрова у своей стены, не сливать воду в его водосток, не бросать землю на его двор, не мешать ему проходить по двору, не наблюдать за тем, что он несет в свой дом, и скрывать то, что нечаянно открывается твоим глазам, подбадривать его, если случится что-то плохое, не забывать следить за его домом в его отсутствие, не слушать плохие слова, которые говорят о нем, не смотреть на то, на что тебе нельзя смотреть из принадлежащего соседу, не смотреть на его служанку, хорошо обращаться с его детьми и направлять его к истине в вопросах, касающихся его мирской и загробной жизни, которых он не знает

Это – об обязанностях по отношению к соседу в общем, но относится ко всем мусульманам.

И Пророк ﷺ сказал: «Вы знаете, каковы ваши обязанности по отношению к соседу? Если он просит помощи, то помоги ему. Если он просит поддержки, то поддержи. Если он просит в долг – дай, если он нуждается, если болеет – помоги. Если он умрет, то последуй за его поминальными носилками. Если у него случится что-то радостное – поздравь, а если случится что-то плохое – посочувствуй. И не возводи без его согласия слишком высоких строений, чтобы не закрыть от него ветер. Никоим образом не обижай его, а покупая фрукты, угости и его. Если же ты не делал этого раньше, то начни делать это тайно. И пусть твои дети не выходят с ними, чтобы не обидеть его детей. И не обижай его запахом своего котла, а если он уже распространился, выдели часть и соседу». Потом добавил: «Вы знаете, каковы обязанности перед соседом? Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: не постигнет своих обязанностей перед соседом никто, кроме тех, кого помиловал Аллах»[415]. Так передал этот хадис ‘Амр ибн Шу‘айб от своего отца, от деда и от Пророка ﷺ.

И сказал Муджахид: «Я был у ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, и его слуга готовил барана. ‘Абдуллах сказал: „Юноша! Когда приготовишь барана, первым делом угости нашего соседа-иудея». Эти слова он повторил несколько раз. Тот спросил: „Сколько раз ты скажешь это?“ И он ответил: „Поистине, Посланник Аллаха ﷺ столько наставлял нас относительно соседа, что мы подумали, что он сделает того наследником“».

И Хишам сказал: «Аль-Хасан не видел ничего [зазорного] в том, чтобы угостить соседа-иудея или христианина [блюдом] из своего жертвенного животного».

И Абу Зарр ﷺ сказал: «Мой возлюбленный ﷺ завещал мне: „Готовя котел еды, налей туда побольше воды, потом найди своих соседей и выдели им их долю“».

Глава 91. О наказании, полагающемся за употребление спиртного

Аллах ниспослал три аята о спиртном: первый – это следующие слова Всевышнего: *«Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: „В них есть большой грех, но есть и польза для людей“»* (2:219).

И были среди мусульман употребляющие и отказавшиеся от этого. Так было до тех пор, пока один пьяный человек не оговорился во время молитвы. И тогда были ниспосланы эти слова Всевышнего: *«О те, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными!»* (4:43). После этого некоторые мусульмане отказались, а другие продолжали пить вино до тех пор, пока ‘Умар, выпив вина, не ударил ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауфа, потом сел и стал оплакивать павших в битве при Бадре. Это дошло до Посланника Аллаха ﷺ, и он, разгневанный, вышел, а одежды его волочились по земле. Потом он поднял руку, в которой что-то было, и ударил этим ‘Умара. Тогда ‘Умар сказал: «Я прибегаю к Аллаху от Его гнева и гнева его Посланника». И Всевышний Аллах ниспослал: *«Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и от молитвы»* (5:91). Тогда ‘Умар ﷺ сказал: «Все! Все!»

[415] Слабый хадис, передал аль-Хараити в Макарим аль-Ахляк.

И из хадисов, ясно и убедительно запрещающих спиртное, – такие слова нашего господина Посланника Аллаха ﷺ: «Не войдет в Рай привыкший постоянно употреблять спиртные напитки»[416].

И слова Пророка ﷺ: «Людей, собравшихся в земной жизни для распития спиртного, Аллах непременно соберет в Аду. И они станут обвинять друг друга со словами: „Ты! Да не воздаст Аллах тебе благом! Это из-за тебя я оказался здесь!“ А другой будет говорить то же самое».

И передают, что Пророк ﷺ сказал: «Употреблявшего в земной жизни спиртное в загробной Аллах напоит ядом огромных змей так, что мясо с его лица упадет в сосуд до того, как он испробует его. А после того как он выпьет его, упадет его кожа и мясо, так что даже обитатели Ада сжалятся над ним. Поистине, употребляющий спиртное, выжимающий ягоды для этого, тот, кто относит, тот, к кому несут, кушающий на эти деньги – все они соучастники в грехе, и Аллах не примет от них ни молитвы, ни поста, ни хаджа, пока они не покаются. А если они умрут, не покаявшись, то Аллах вправе напоить их гноем Геенны за каждый бокал, выпитый ими в земной жизни. Поистине, все, что опьяняет, запрещено, и все спиртные напитки запрещены».

Ибн Абу ад-Дуньйа рассказал, что однажды он, проходя мимо пьяного, который мочился себе на руки и мыл их так, как это делают при совершении омовения, сказал: «Хвала Аллаху, который сделал Ислам светом, а воду – чистой!»

И от аль-‘Аббас ибн Мирдаса передают, что однажды, еще во времена Джахилийи и его спросили: «Почему ты не пьешь вина, ведь оно согревает?» Он ответил: «Я не хочу собственными руками брать свое невежество и принимать его вовнутрь. И я не хочу просыпаться самым достойным человеком племени, а вечером становиться самым глупым из его людей».

И аль-Байхаки поведал от Ибн ‘Умара ؓ, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сторонитесь матери порочных и дурных поступков. Среди тех, кто жил до вас, был один очень набожный человек, которого пыталась соблазнить одна очень красивая женщина. Она прислала к нему свою служанку, которая сказала: „Мы зовем тебя для свидетельства“. Он пришел в дом той женщины, а служанка закрывала за ним все двери, пока он не дошел до последней комнаты, где сидела та красивая женщина, а рядом с ней был юноша и сосуд с водой. Она сказала: „Мы позвали тебя не для свидетельства, а для того, чтобы ты убил этого юношу, переспал со мной или выпил этот бокал с вином. А если ты не сделаешь этого, то я закричу и опозорю тебя“. Когда он понял, что нет другого выхода, сказал: „Налей мне бокал вина“. Она налила, а он сказал: „Еще!“ Так продолжалось до тех пор, пока он не переспал с ней, а затем убил того юношу. Так сторонитесь же вина! Ибо, клянусь Аллахом, в одном сердце одновременно не могут находиться вера и пристрастие к спиртному – одно из них непременно вытеснит другое»[417].

[416] Передали Ахмад, Ибн Хиббан и Абу Йаля с близкими по смыслу текстами.

Ахмад и Ибн Хиббан поведали от Ибн ‘Умара, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Адама изгнали из Рая и поселили на земле, ангелы сказали, обращаясь к Господу: „Неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя и хвалой освящаем Тебя?“ Аллах сказал: „*Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете*“ (2:30). Они сказали: „Господи! Мы более покорны Тебе, чем Адам!“ А Всевышний Аллах ответил: „Давайте посмотрим, как поведут себя два ангела!“ Они сказали: „Господи! Харут и Марут!“ Он сказал: „Так спускайтесь же на землю!“ Там перед ними предстала одна из самых красивых женщин на земле. Они пришли к ней и стали просить ее допустить их к себе. Она ответила: „Нет, клянусь Аллахом, пока вы не произнесете эти слова многобожия!“ Они ответили: „Нет, клянемся Аллахом, мы никогда не станем поклоняться чему-либо наряду с Аллахом!“ Тогда она ушла от них и вернулась с ребенком на руках. Они стали просить ее допустить их до себя, а она ответила: „Нет, клянусь Аллахом, пока вы не убьете этого ребенка!“ Они сказали: „Нет, клянемся Аллахом, мы ни за что не убьем его!“ Она ушла, а потом вернулась с бокалом вина. Они стали просить ее допустить их до себя, а она ответила: „Нет, клянусь Аллахом, пока вы не выпьете этого вина!“ Они сделали это, потом совершили с ней прелюбодеяние и убили ребенка. А когда они опомнились, эта женщина сказала: „Клянусь Аллахом, вы отказывались делать вещи, но сделали их, когда опьянели!“ Перед ними был выбор между наказанием мучением в земной жизни и мучением в жизни Последней, и они выбрали мучение Последней жизни».

[417] Передали Ибн Хиббан и аль-Байхаки.

И поведали от Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах: «Одна из моих дочерей заболела, и я сделала для нее вино из фиников и налила его в кувшин. Тут вошел Посланник Аллаха ﷺ, кипя от негодования, и спросил: „Что это, Умм Салама?“ Я сказала ему, что лечу этим свою дочь, тогда он ﷺ сказал: „Поистине, Аллах не дал моей общине исцеления в запретном для нее“».

И поведали: «Всевышний Аллах, когда наложил запрет на спиртное, лишил его того полезного, что в нем заключалось».

Глава 92. О вознесении Пророка ﷺ

Аль-Бухари от Катады, от Анаса ибн Малика, от Малика ибн Са'са'а поведал, что Пророк ﷺ рассказал им о ночи, в которую он был вознесен: «Он сказал: „Когда я был в аль-Хатыме[418] (или он сказал: „Когда я лежал в аль-Хиджре[419]“), пришел некто и рассек от этого места и до этого“. Я спросил находившегося рядом аль-Джаруда: „Что он имеет в виду?“ И он ответил: „От углубления между грудями до волос“. Он продолжил: „Вынул мое сердце, потом принес таз из золота, наполненный верой и мудростью, омыл мое сердце, наполнил его, потом возвратил на место. Потом мне привели животне белого цвета, которое было меньше коня, но больше осла“. Аль-Джаруд спросил: „Это аль-Бурак, о Абу Хамза?“ Он ответил: „Да“. Я сел верхом на него, и Джибрил отправился с нами. Когда мы достигли нижнего неба, он попросил его открыть, а оттуда последовал вопрос: „Кто это?“ Он ответил: „Джибрил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он сказал: „Мухаммад“. Его спросили: „Он уже стал Посланником?“ Он ответил: „Да“. Мы услышали: „Я приветствую его! Какой же это благословенный приход!“ Небо открылось, и я увидел Адама. Джибрил сказал: „Это твой отец Адам – поприветствуй его“. Я поприветствовал его, а он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный сын и праведный Пророк!“

[418] Аль-Хатым – часть Каабы, не вошедшая в строение, а отделенная стеной в виде дуги.
[419] Аль-Хиджр, или Хиджр Исмаил – одно из названий аль-Хатыма.

Потом мы поднялись и достигли второго неба. Джибрил попросил открыть. Его спросили: „Кто это?“ Он ответил: „Джибрил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он ответил: „Мухаммад“. Его спросили: „Он уже стал Посланником?“ Он ответил: „Да“. Тогда мы услышали: „Мы приветствуем его! Какой же это благословенный приход!“ Оно открылось, и я увидел Йахйу и 'Ису – двух двоюродных братьев. Джибрил сказал: „Это Йахйа и 'Иса – поприветствуй их“. Я поприветствовал их, они мне ответили, а потом сказали: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!“

Потом мы поднялись на третье небо, он попросил его открыть, а оттуда последовал вопрос: „Кто это?“ Он ответил: „Джибрил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он ответил: „Мухаммад“. Его спросили: „Он уже стал Посланником?“ Он ответил: „Да“. Мы услышали: „Я приветствую его! Какой же это благословенный приход!“ Оно открылось, и я увидел Йусуфа. Джибрил сказал: „Это Йусуф – поприветствуй его“. Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!“

Потом мы поднялись на четвертое небо. Он попросил открыть, а его спросили: „Кто это?“ Он ответил: „Джибрил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он ответил: „Мухаммад“. Его спросили: „Он уже стал Посланником?“ Он ответил: „Да“. И изнутри послышалось: „Я приветствую его, какой же это благословенный приход!“ Оно открылось, и я увидел Идриса. Джибрил сказал: „Это Идрис – поприветствуй его“. Я поприветствовал его, он мне ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!“

Потом мы поднялись на пятое небо. Он попросил открыть, а его спросили: „Кто это?“ Он ответил: „Джибрил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он ответил: „Мухаммад“. Его спросили: „Он уже стал Посланником?“ Он ответил: „Да“. И мы услышали: „Я приветствую его. Какой же это благословенный приход!“ Оно открылось, и я увидел Харуна. Джибрил сказал: „Это Харун – поприветствуй его“. Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!“

Потом мы поднялись на шестое небо. Он попросил открыть, и его спросили: „Кто это?“ Он ответил: „Джибрил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он ответил: „Мухаммад“. Его спросили: „Он уже стал Посланником?“ Он ответил: „Да“. И мы услышали: „Я приветствую

И поведали от Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах: «Одна из моих дочерей заболела, и я сделала для нее вино из фиников и налила его в кувшин. Тут вошел Посланник Аллаха ﷺ, кипя от негодования, и спросил: „Что это, Умм Салама?" Я сказала ему, что лечу этим свою дочь, тогда он ﷺ сказал: „Поистине, Аллах не дал моей общине исцеления в запретном для нее"».

И поведали: «Всевышний Аллах, когда наложил запрет на спиртное, лишил его того полезного, что в нем заключалось».

Глава 92. О вознесении Пророка ﷺ

Аль-Бухари от Катады, от Анаса ибн Малика, от Малика ибн Са'са'а поведал, что Пророк ﷺ рассказал им о ночи, в которую он был вознесен: «Он сказал: „Когда я был в аль-Хатыме[418] (или он сказал: „Когда я лежал в аль-Хиджре[419]"), пришел некто и рассек от этого места и до этого". Я спросил находившегося рядом аль-Джаруда: „Что он имеет в виду?" И он ответил: „От углубления между грудями до волос". Он продолжил: „Вынул мое сердце, потом принес таз из золота, наполненный верой и мудростью, омыл мое сердце, наполнил его, потом возвратил на место. Потом мне привели животне белого цвета, которое было меньше коня, но больше осла". Аль-Джаруд спросил: „Это аль-Бурак, о Абу Хамза?" Он ответил: „Да". Я сел верхом на него, и Джибрил отправился с нами. Когда мы достигли нижнего неба, он попросил его открыть, а оттуда последовал вопрос: „Кто это?" Он ответил: „Джибрил". Его спросили: „А кто с тобой?" Он сказал: „Мухаммад". Его спросили: „Он уже стал Посланником?" Он ответил: „Да". Мы услышали: „Я приветствую его! Какой же это благословенный приход!" Небо открылось, и я увидел Адама. Джибрил сказал: „Это твой отец Адам – поприветствуй его". Я поприветствовал его, а он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный сын и праведный Пророк!"

[418] Аль-Хатым – часть Каабы, не вошедшая в строение, а отделенная стеной в виде дуги.
[419] Аль-Хиджр, или Хиджр Исмаил – одно из названий аль-Хатыма.

Потом мы поднялись и достигли второго неба. Джибрил попросил открыть. Его спросили: „Кто это?" Он ответил: „Джибрил". Его спросили: „А кто с тобой?" Он ответил: „Мухаммад". Его спросили: „Он уже стал Посланником?" Он ответил: „Да". Тогда мы услышали: „Мы приветствуем его! Какой же это благословенный приход!" Оно открылось, и я увидел Йахйу и 'Ису – двух двоюродных братьев. Джибрил сказал: „Это Йахйа и 'Иса – поприветствуй их". Я поприветствовал их, они мне ответили, а потом сказали: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!"

Потом мы поднялись на третье небо, он попросил его открыть, а оттуда последовал вопрос: „Кто это?" Он ответил: „Джибрил". Его спросили: „А кто с тобой?" Он ответил: „Мухаммад". Его спросили: „Он уже стал Посланником?" Он ответил: „Да". Мы услышали: „Я приветствую его! Какой же это благословенный приход!" Оно открылось, и я увидел Йусуфа. Джибрил сказал: „Это Йусуф – поприветствуй его". Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!"

Потом мы поднялись на четвертое небо. Он попросил открыть, а его спросили: „Кто это?" Он ответил: „Джибрил". Его спросили: „А кто с тобой?" Он ответил: „Мухаммад". Его спросили: „Он уже стал Посланником?" Он ответил: „Да". И изнутри послышалось: „Я приветствую его, какой же это благословенный приход!" Оно открылось, и я увидел Идриса. Джибрил сказал: „Это Идрис – поприветствуй его". Я поприветствовал его, он мне ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!"

Потом мы поднялись на пятое небо. Он попросил открыть, а его спросили: „Кто это?" Он ответил: „Джибрил". Его спросили: „А кто с тобой?" Он ответил: „Мухаммад". Его спросили: „Он уже стал Посланником?" Он ответил: „Да". И мы услышали: „Я приветствую его. Какой же это благословенный приход!" Оно открылось, и я увидел Харуна. Джибрил сказал: „Это Харун – поприветствуй его". Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!"

Потом мы поднялись на шестое небо. Он попросил открыть, и его спросили: „Кто это?" Он ответил: „Джибрил". Его спросили: „А кто с тобой?" Он ответил: „Мухаммад". Его спросили: „Он уже стал Посланником?" Он ответил: „Да". И мы услышали: „Я приветствую

его. Какой же это благословенный приход!" Оно открылось, и я увидел Мусу. Джибрил сказал: „Это Муса – поприветствуй его". Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!" Когда мы проходили мимо него, он заплакал, и на вопрос о том, почему он плачет, ответил: „Я плачу, потому что этот юноша был отправлен Посланником после меня, но в Рай из его общины людей войдет больше, чем из моей".

Потом мы поднялись на седьмое небо, он попросил открыть его, и его спросили: „Кто это?" Он ответил: „Джибрил". Его спросили: „А кто с тобой?" Он ответил: „Мухаммад". Его спросили: „Он уже стал Посланником?" Он ответил: „Да". И мы услышали: „Я приветствую его, какой же это благословенный приход!" Оно открылось, я увидел Ибрахима. Джибрил сказал: „Это Ибрахим – поприветствуй его". Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный сын и праведный Пророк!"

Потом меня подняли до Лотоса Крайнего Предела, и я увидел, что его плоды – как огромные кувшины, а листья похожи на уши слона. Джибрил сказал: „Это Лотос Крайнего Предела". Я увидел четыре реки – две скрытые и две видные – и спросил: „Что это, Джибрил?" Он ответил: „Две скрытые реки – это реки в Раю, а две видные – это Нил и Евфрат". Потом я увидел Дом Обитаемый, в который каждый день входит семьдесят тысяч ангелов. Потом мне принесли сосуд с вином, сосуд с медом и сосуд с молоком, я выбрал молоко, и Джибрил сказал: „Такова природа твоя и твоей общины".

Потом мне была вменена в обязанность молитва – по пятьдесят каждый день. Я вернулся, а когда проходил мимо Мусы, он спросил: „Что было тебе приказано?" Я ответил: „Пятьдесят молитв каждый день". Он сказал: „Твоя община не сможет молиться пятьдесят раз в день. Клянусь Аллахом, еще до тебя я испытал людей и всеми силами старался наставить племя Исраиля на путь истинный. Вернись к своему Господу и попроси у Него облегчения для своей общины". Я вернулся, и их число сократили на десять. А когда я проходил мимо Мусы, он сказал то же самое, что и в первый раз. Я снова вернулся. И количество молитв сократили еще на десять. Когда я проходил мимо Мусы, он сказал то же самое, и я вновь вернулся, и количество молитв сократили еще на десять. Когда я проходил мимо Мусы, он сказал мне то же самое еще раз, я вернулся, и мне было приказано совершать каждый день десять молитв. Когда я вернулся к Мусе, он сказал мне то же самое, я вернулся обратно, и мне было приказано совершать каждый день пять молитв. Когда я вернулся к Мусе, он спросил: „Что тебе приказали?" Я ответил: „Мне приказали совершать каждый день пять молитв". Он сказал: „Твоя община не сможет каждый день совершать пять молитв. Я испытал людей до тебя и всеми силами старался наставить племя Исраиля на путь истинный. Вернись к своему Господу и попроси у Него облегчения для своей общины". Я сказал: „Я столько раз просил своего Господа об этом, что сейчас мне стыдно. Я доволен и прощаюсь с тобой". А уходя, я услышал Голос, произносящий: „Ты выполнил свою обязанность передо Мной и облегчил участь Моих рабов"».

Глава 93. О достоинствах пятницы

Да будет тебе известно, что это великий день, при помощи этого дня Аллах возвеличил Ислам и выделил мусульманскую общину из других. Всевышний Аллах сказал: *«Когда призывают на молитву в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю»* (62:9). Он запретил отвлекаться на мирские дела и все то, что может отвлечь от пятничной молитвы.

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, Аллах, Всемогущий Он и Великий, в этот день и на этом месте сделал пятничную молитву обязательной для вас»[420].

И сказал он ﷺ: «Аллах запечатает сердце того, кто трижды без уважительной причины пропустит пятничную молитву»[421].

И в другой версии: «Отбросил Ислам за спину тот...»[422]

Один человек приходил к Ибн 'Аббасу, спрашивая того о том, кто умер, ни разу не придя на пятничную и коллективную молитву.

[420] Хадис достоверный, передал Ибн Маджа.
[421] С достоверным иснадом, аль-Хайсами сказал: «Его передатчики надежные, его передал Абу Йаля».
[422] С достоверным иснадом, аль-Хайсами сказал: «Его передатчики надежные, его передал Абу Йаля».

его. Какой же это благословенный приход!“ Оно открылось, и я увидел Мусу. Джибрил сказал: „Это Муса – поприветствуй его“. Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный брат и праведный Пророк!“ Когда мы проходили мимо него, он заплакал, и на вопрос о том, почему он плачет, ответил: „Я плачу, потому что этот юноша был отправлен Посланником после меня, но в Рай из его общины людей войдет больше, чем из моей“.

Потом мы поднялись на седьмое небо, он попросил открыть его, и его спросили: „Кто это?“ Он ответил: „Джибрил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он ответил: „Мухаммад“. Его спросили: „Он уже стал Посланником?“ Он ответил: „Да“. И мы услышали: „Я приветствую его, какой же это благословенный приход!“ Оно открылось, я увидел Ибрахима. Джибрил сказал: „Это Ибрахим – поприветствуй его“. Я поприветствовал его, он ответил, а потом сказал: „Добро пожаловать, праведный сын и праведный Пророк!“

Потом меня подняли до Лотоса Крайнего Предела, и я увидел, что его плоды – как огромные кувшины, а листья похожи на уши слона. Джибрил сказал: „Это Лотос Крайнего Предела“. Я увидел четыре реки – две скрытые и две видные – и спросил: „Что это, Джибрил?“ Он ответил: „Две скрытые реки – это реки в Раю, а две видные – это Нил и Евфрат“. Потом я увидел Дом Обитаемый, в который каждый день входит семьдесят тысяч ангелов. Потом мне принесли сосуд с вином, сосуд с медом и сосуд с молоком, я выбрал молоко, и Джибрил сказал: „Такова природа твоя и твоей общины“.

Потом мне была вменена в обязанность молитва – по пятьдесят каждый день. Я вернулся, а когда проходил мимо Мусы, он спросил: „Что было тебе приказано?“ Я ответил: „Пятьдесят молитв каждый день“. Он сказал: „Твоя община не сможет молиться пятьдесят раз в день. Клянусь Аллахом, еще до тебя я испытал людей и всеми силами старался наставить племя Исраиля на путь истинный. Вернись к своему Господу и попроси у Него облегчения для своей общины“. Я вернулся, и их число сократили на десять. А когда я проходил мимо Мусы, он сказал то же самое, что и в первый раз. Я снова вернулся. И количество молитв сократили еще на десять. Когда я проходил мимо Мусы, он сказал то же самое, и я вновь вернулся, и количество молитв сократили еще на десять. Когда я проходил мимо Мусы, он сказал мне то же самое еще раз, я вернулся, и мне было приказано совершать каждый день десять молитв. Когда я вернулся к Мусе, он сказал мне то же самое, я вернулся обратно, и мне было приказано совершать каждый день пять молитв. Когда я вернулся к Мусе, он спросил: „Что тебе приказали?“ Я ответил: „Мне приказали совершать каждый день пять молитв“. Он сказал: „Твоя община не сможет каждый день совершать пять молитв. Я испытал людей до тебя и всеми силами старался наставить племя Исраиля на путь истинный. Вернись к своему Господу и попроси у Него облегчения для своей общины“. Я сказал: „Я столько раз просил своего Господа об этом, что сейчас мне стыдно. Я доволен и прощаюсь с тобой“. А уходя, я услышал Голос, произносящий: „Ты выполнил свою обязанность передо Мной и облегчил участь Моих рабов“».

Глава 93. О достоинствах пятницы

Да будет тебе известно, что это великий день, при помощи этого дня Аллах возвеличил Ислам и выделил мусульманскую общину из других. Всевышний Аллах сказал: *«Когда призывают на молитву в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю»* (62:9). Он запретил отвлекаться на мирские дела и все то, что может отвлечь от пятничной молитвы.

И сказал Пророк ﷺ: «Поистине, Аллах, Всемогущий Он и Великий, в этот день и на этом месте сделал пятничную молитву обязательной для вас»[420].

И сказал он ﷺ: «Аллах запечатает сердце того, кто трижды без уважительной причины пропустит пятничную молитву»[421].

И в другой версии: «Отбросил Ислам за спину тот...»[422]

Один человек приходил к Ибн ‘Аббасу, спрашивая того о том, кто умер, ни разу не придя на пятничную и коллективную молитву.

[420] Хадис достоверный, передал Ибн Маджа.

[421] С достоверным иснадом, аль-Хайсами сказал: «Его передатчики надежные, его передал Абу Йаля».

[422] С достоверным иснадом, аль-Хайсами сказал: «Его передатчики надежные, его передал Абу Йаля».

Ибн 'Аббас ответил: «В Огне!» Этот человек приходил к нему в течение месяца, задавая один и тот же вопрос и все время получая один и тот же ответ: «В Огне!»[423]

И в одном хадисе передано: «Людям обоих Писаний была дана пятница, но у них возникли насчет нее разногласия, и она была возвращена. Аллах направил нас к этому дню и оставил его для этой общины, сделав его праздником для них. В этом отношении они первые, а люди Писаний следуют за ними».

И Анас передал, что Пророк ﷺ сказал: «Джибрил ﷺ явился ко мне, держа в руке блестящее зеркало, и сказал: „Это пятница, твой Господь сделал ее обязательной для вас, чтобы она стала праздником для вас и для твоей общины после тебя". Я спросил: „А что нам будет в этот день?" Он ответил: „В этот день для вас будет самый благословенный час: тому, кто в этот час попросит Аллаха о благе, которое является его долей, Аллах, Всеславен Он, даст ему это благо. А если оно не является его долей, то Аллах припасет для него в будущем нечто большее. А если он попросит защитить его от зла, предписанного ему, то Аллах, Всемогущий Он и Великий, непременно убережет его от зла большего. Это – господин всех дней, и мы в Последней жизни называем его днем прироста"».[424]

И сказал он ﷺ: «Лучший день из тех, в которые восходит солнце, – пятница. В этот день был создан Адам ﷺ, в этот день он вошел в Рай, и в этот день его отправили на землю. В этот день было принято его покаяние, и в этот день он умер. В этот день настанет Час. И он у Аллаха – день прироста – так его называют ангелы на небе. И в этот день люди будут видеть Лик Всевышнего Аллаха в Раю».

И в одном хадисе передано: «Аллах, Всемогущий Он и Великий, каждую пятницу освобождает из Ада шестьсот тысяч человек».

И Анас ﷺ передал, что Пророк ﷺ сказал: «Будет пятница, будут и остальные дни».

И сказал Пророк ﷺ: «Геенна разжигается каждый день в то время, когда солнце находится в зените, – не молитесь в это время. Кроме пятницы: этот день весь – молитва, и Геенна в этот день не разжигается».

---

[423] См.: аз-Захаби, аль-Кабаир с. 28, грех 4.

[424] Аль-Мунзири в ат-Таргибе передал похожий хадис и сказал: «Его передал ат-Табарани в аль-Аусате с хорошим иснадом».

И сказал Ка'б: «Аллах, Всемогущий Он и Великий, из поселений предпочел Мекку, из месяцев – рамадан, из дней – пятницу, а из ночей – ночь Предопределения».

Птицы и насекомые в пятницу встречают друг друга и говорят: «Мир! Мир! Благостный день!»[425]

И сказал Пророк ﷺ: «Умершему в пятницу или в ночь на пятницу Аллах запишет такое же вознаграждение, как и шахиду, и убережет от искушения могилы»[426].

Глава 94. Об обязанностях мужа по отношению к жене

У мужа есть много обязанностей по отношению к жене, среди них такие: хорошее обращение с ней, терпеливое перенесение обид, наносимых ею, из снисхождения к ее недостаточному разуму.

Всевышний Аллах сказал: *«Живите с ними достойно»* (4:19). И сказал, уделяя внимание правам жен: *«Они взяли с вас суровый завет»* (4:21). И сказал: *«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками»* (3:36). Есть мнение, что под соседями, которые не являются родственниками, имеются в виду жены.

И три последних вещи, которые Пророк ﷺ завещал, когда уже язык его начал заплетаться и слова его стали не слышны, были следующие: «Молитва! Молитва! И то, чем вы владеете! Не заставляйте их делать то, что они не в силах! Бойтесь Аллаха! Бойтесь Аллаха по отношению к женщинам! Они пленницы у вас в руках! Вы взяли их, присягнув перед Аллахом, и сделали их половые органы разрешенными для себя с именем Аллаха»[427].

---

[425] Это известно как изречение Бакра ибн Абдуллаха аль-Музани с достоверной цепочкой.

[426] Хадис достоверный, передал Абу Нуайм с похожим текстом.

[427] Хадис достоверный, передали Ахмад, ан-Насаи, Ибн Маджа, начиная со слов «Бойтесь Аллаха». Изречение из Прощальной проповеди, передал Муслим со слов Джабира.

И сказал Пророк ﷺ: «Тому, кто терпит злой нрав своей жены, Аллах даст такую же награду, как и Аййубу за проявленное им терпение во время посланного ему испытания. А той, кто терпит злой нрав своего мужа, Аллах даст такую же награду, как и Асие, жене Фараона».

И знай, что хорошее обращение – это значит не только не обижать ее, но терпеливо сносить обиды, наносимые ею, и быть добрым с ней, когда она нервничает и сердится. Ведь так поступал Посланник Аллаха ﷺ: случалось, что его жены спорили с ним и некоторые из них оставляли его на целый день до вечера. Однажды жена ‘Умара ؓ начала спорить с ним, и он сказал: «Ты споришь со мной, негодяйка?!» Она ответила: «Жены Посланника Аллаха ﷺ спорили с ним, а ведь он лучше тебя!» ‘Умар сказал: «Потерпела неудачу Хафса и оказалась в убытке, если она спорит с ним!» Потом он сказал Хафсе: «Не бери пример с дочери Ибн Абу Кухафы, ибо Посланник Аллаха ﷺ любит ее» – и запретил ей спорить с ним.

И поведали, что одна из жен толкнула Посланника Аллаха ﷺ в грудь, ее мать начала ругаться, а Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Оставь ее – они делают и больше этого».

Однажды между Пророком ﷺ и ‘Аишей произошел спор, и они попросили Абу Бакра рассудить их. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Будешь говорить ты или стану говорить я?» Она ответила: «Говори ты и говори только правду». Абу Бакр ударил ее так, что рот ее начал кровоточить, и сказал: «Ты свой собственный враг! Неужели он может говорить что-то, кроме правды?» Она спряталась за Посланником Аллаха ﷺ и села у него за спиной. И Пророк ﷺ сказал ему: «Мы не для этого позвали тебя и не этого хотели от тебя»[428].

И Пророк ﷺ говорил ей: «Поистине, я знаю, когда ты сердишься на меня, а когда ты мною довольна». Она спросила: «Как?» Он ответил: «Когда ты довольна мной, ты говоришь: „Нет, клянусь Господом Мухаммада!“ А когда сердишься, то говоришь: „Нет, клянусь Господом Ибрахима!“» Она сказала: «Ты прав, я не употребляю [в гневе] твое имя»[429].

И говорят, что первая любовь в Исламе – это любовь Пророка ﷺ к ‘Аише, и он говорил ей: «Я для тебя – как Абу Зур‘ для Умм Зур‘, с той лишь разницей, что я не разведусь с тобой».

---

[428] Передал ат-Табарани в аль-Аусате и аль-Хатыб в ат-Тарихе со слов Аиши со слабым иснадом.
[429] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.

И он говорил своим женам: «Не упрекайте меня ‘Аишей, ибо, клянусь Аллахом, Откровение не ниспосылалось мне под одеялом кого-то из вас, кроме нее!»[430]

И сказал Анас ؓ: «Посланник Аллаха ﷺ был самым добрым из людей по отношению к женщинам и детям».

И из [обязанностей мусульманина] такие: кроме терпеливого отношения к ним, когда они обижают, надо делать больше этого, а именно шутить и играть – это очень нравится женщинам, и Посланник Аллаха ﷺ играл с ними и в поступках своих и поведении снисходил до их уровня. Даже поведали, что он ﷺ соревновался с ‘Аишей в беге, и однажды она обогнала его, а в другой раз он обогнал ее и сказал: «Этот раз – за тот»[431].

И в одном хадисе передано, что он ﷺ, когда общался со своими женщинами, был самым остроумным человеком.

И ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я услышала голоса эфиопов и других, когда они соревновались в день ‘Ашуры. Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: „Ты хочешь посмотреть на их игры?“ Я ответила: „Да“. Он послал за ними, и они пришли. Посланник Аллаха ﷺ встал между двумя дверями, положил на одну из них руку, и я оперлась на нее подбородком. Они начали соревноваться, а я наблюдала. Посланник Аллаха ﷺ стал говорить мне: „Хватит“, а я два или три раза отвечала: „Тише!“ Потом он сказал: „Хватит, ‘Аиша!“ И я ответила: „Хорошо“. Он подал знак, и они ушли. Потом Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Самой совершенной верой обладает тот верующий, который лучше и добрее всех относится к своей семье“»[432].

И сказал он ﷺ: «Лучший из вас – тот, кто лучше всех относится к своим женам, а я лучше всех вас отношусь к своим женам»[433].

И Лукман, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Разумный в своей семье должен быть как ребенок, а среди людей – как настоящий мужчина».

---

[430] Передал аль-Бухари.
[431] Передали Ахмад, ан-Насаи, Ибн Маджа и ат-Табарани.
[432] Хадис достоверный, передали аль-Бухари и Муслим, только вместо «в день Ашура» сказано «в день праздника» и без слова «тише». Начиная со слов «самой совершенной», хадис – передали ат-Тирмизи, ан-Насаи и аль-Хаким, сказавший: «Достоверный, согласно условиям двух шейхов».
[433] Достоверный, передал ат-Тирмизи.

И сказал Пророк ﷺ: «Тому, кто терпит злой нрав своей жены, Аллах даст такую же награду, как и Аййубу за проявленное им терпение во время посланного ему испытания. А той, кто терпит злой нрав своего мужа, Аллах даст такую же награду, как и Асие, жене Фараона».

И знай, что хорошее обращение – это значит не только не обижать ее, но терпеливо сносить обиды, наносимые ею, и быть добрым с ней, когда она нервничает и сердится. Ведь так поступал Посланник Аллаха ﷺ: случалось, что его жены спорили с ним и некоторые из них оставляли его на целый день до вечера. Однажды жена ‘Умара ؓ начала спорить с ним, и он сказал: «Ты споришь со мной, негодяйка?!» Она ответила: «Жены Посланника Аллаха ﷺ спорили с ним, а ведь он лучше тебя!» ‘Умар сказал: «Потерпела неудачу Хафса и оказалась в убытке, если она спорит с ним!» Потом он сказал Хафсе: «Не бери пример с дочери Ибн Абу Кухафы, ибо Посланник Аллаха ﷺ любит ее» – и запретил ей спорить с ним.

И поведали, что одна из жен толкнула Посланника Аллаха ﷺ в грудь, ее мать начала ругаться, а Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Оставь ее – они делают и больше этого».

Однажды между Пророком ﷺ и ‘Аишей произошел спор, и они попросили Абу Бакра рассудить их. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Будешь говорить ты или стану говорить я?» Она ответила: «Говори ты и говори только правду». Абу Бакр ударил ее так, что рот ее начал кровоточить, и сказал: «Ты свой собственный враг! Неужели он может говорить что-то, кроме правды?» Она спряталась за Посланником Аллаха ﷺ и села у него за спиной. И Пророк ﷺ сказал ему: «Мы не для этого позвали тебя и не этого хотели от тебя»[428].

И Пророк ﷺ говорил ей: «Поистине, я знаю, когда ты сердишься на меня, а когда ты мною довольна». Она спросила: «Как?» Он ответил: «Когда ты довольна мной, ты говоришь: „Нет, клянусь Господом Мухаммада!“ А когда сердишься, то говоришь: „Нет, клянусь Господом Ибрахима!“» Она сказала: «Ты прав, я не употребляю [в гневе] твое имя»[429].

И говорят, что первая любовь в Исламе – это любовь Пророка ﷺ к ‘Аише, и он говорил ей: «Я для тебя – как Абу Зур‘ для Умм Зур‘, с той лишь разницей, что я не разведусь с тобой».

---

[428] Передал ат-Табарани в аль-Аусате и аль-Хатыб в ат-Тарихе со слов Аиши со слабым иснадом.
[429] Хадис передали аль-Бухари и Муслим.

И он говорил своим женам: «Не упрекайте меня ‘Аишей, ибо, клянусь Аллахом, Откровение не ниспосылалось мне под одеялом кого-то из вас, кроме нее!»[430]

И сказал Анас ؓ: «Посланник Аллаха ﷺ был самым добрым из людей по отношению к женщинам и детям».

И из [обязанностей мусульманина] такие: кроме терпеливого отношения к ним, когда они обижают, надо делать больше этого, а именно шутить и играть – это очень нравится женщинам, и Посланник Аллаха ﷺ играл с ними и в поступках своих и поведении снисходил до их уровня. Даже поведали, что он ﷺ соревновался с ‘Аишей в беге, и однажды она обогнала его, а в другой раз он обогнал ее и сказал: «Этот раз – за тот»[431].

И в одном хадисе передано, что он ﷺ, когда общался со своими женщинами, был самым остроумным человеком.

И ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я услышала голоса эфиопов и других, когда они соревновались в день ‘Ашуры. Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: „Ты хочешь посмотреть на их игры?“ Я ответила: „Да“. Он послал за ними, и они пришли. Посланник Аллаха ﷺ встал между двумя дверями, положил на одну из них руку, и я оперлась на нее подбородком. Они начали соревноваться, а я наблюдала. Посланник Аллаха ﷺ стал говорить мне: „Хватит“, а я два или три раза отвечала: „Тише!“ Потом он сказал: „Хватит, ‘Аиша!“ И я ответила: „Хорошо“. Он подал знак, и они ушли. Потом Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Самой совершенной верой обладает тот верующий, который лучше и добрее всех относится к своей семье“»[432].

И сказал он ﷺ: «Лучший из вас – тот, кто лучше всех относится к своим женам, а я лучше всех вас отношусь к своим женам»[433].

И Лукман, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Разумный в своей семье должен быть как ребенок, а среди людей – как настоящий мужчина».

---

[430] Передал аль-Бухари.
[431] Передали Ахмад, ан-Насаи, Ибн Маджа и ат-Табарани.
[432] Хадис достоверный, передали аль-Бухари и Муслим, только вместо «в день Ашура» сказано «в день праздника» и без слова «тише». Начиная со слов «самой совершенной», хадис – передали ат-Тирмизи, ан-Насаи и аль-Хаким, сказавший: «Достоверный, согласно условиям двух шейхов».
[433] Достоверный, передал ат-Тирмизи.

И в одном толковании есть такой хадис: «Поистине, Аллах ненавидит того, кто суров и высокомерен»[434]. И это, согласно одному из мнений, относится к суровому в семье, и есть значение слова «жестокий» в словах Всевышнего: *«Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни, скупящемуся на добро, преступнику, грешнику, жестокому, к тому же самозванцу, даже если он будет богат и будет иметь сыновей»* (68:10–14) – здесь имеется в виду суровость на словах и в сердце.

И Пророк ﷺ сказал Джабиру: «Возьми в жены девственницу, с которой ты будешь играть и которая будет играть с тобой»[435].

И одна бедуинка, описывая своего умершего мужа, сказала: «Клянусь Аллахом, он смеялся, когда приходил, молчал, когда уходил, ел то, что находил, и не искал то, что потерял».

И из [обязанностей мусульманина]: в своих играх, шутках и хорошем отношении он не должен переходить границы разумного и потакать желаниям женщины так, что это испортит ее характер, и она перестанет его уважать. Но он должен соблюдать меру во всем, не ронять свой авторитет и не быть угрюмым, когда он видит в ней отрицательное, и никоим образом не оказывать содействие и помощь ей в порицаемом, но, видя то, что противоречит Шариату и унижает достоинство, проявлять свое недовольство и возмущение.

Аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом, мужчину, который потакает желаниям своей жены, Аллах непременно бросит в Огонь». И сказал ‘Умар ﷺ: «Поступайте им наперекор, ибо в этом – благодать». И было сказано: «Советуйтесь с ними и делайте наоборот».

И Пророк ﷺ сказал: «Несчастен раб своей жены». Он сказал так, потому что если человек потакает ее желаниям, то становится ее рабом и становится несчастным, ведь Аллах дал ему власть над женщиной, а он предоставил ей власть над собой – таким образом, он все перевернул и последовал за дьяволом, который сказал: *«И прикажу им искажать творение Аллаха»* (4:119). Потому что мужчина имеет право на то, чтобы его слушались и за ним следовали, а не чтобы он следовал за кем-то.

[434] Хадис достоверный, передал аль-Байхаки.
[435] Хадис передан двумя шейхами.

И Аллах сказал, что мужчины – попечители женщин, и назвал мужа господином. Всевышний сказал: *«У дверей они встретили ее господина»* (12:25). А если господин превращается в подчиненного, то это – неблагодарность за милость Аллаха.

И нафс у женщины такой же, как у тебя: если чуть ослабишь поводья, то потом сильно пострадаешь. Если ты ослабишь недоуздок на пядь, то она протащит тебя на локоть, а если ты будешь строг с ней и суров там, где надо, то подчинишь ее.

И аш-Шафи‘и ﷺ сказал: «Есть три человека, которые начнут пренебрегать тобой, если ты станешь относиться к ним великодушно: это женщина, слуга и простолюдин», имея в виду: если ты будешь переходить границы в своем великодушии и не перемежать свою суровость с мягкостью и жесткость – с добротой.

Глава 95. Об обязанностях жены по отношению к мужу

Существует общее мнение, что брак – это некое подобие рабства: жена рабыня мужа, и она обязана быть покорной ему во всем, что он просит, если это не является грехом. И до нас дошло много хадисов, указывающих на большое значение прав мужа. Пророк ﷺ сказал: «Всякая женщина, которая умирает, а муж ею доволен, войдет в Рай»[436].

И один человек поехал по делам и сказал своей жене, чтобы она не спускалась с верхнего этажа на нижний, а отец ее жил внизу. Тот заболел, и эта женщина послала человека к Посланнику Аллаха ﷺ, спрашивая разрешения спуститься к своему отцу. И Посланник Аллаха ﷺ ответил ей: «Слушайся своего мужа». Ее отец умер, и она снова отправила к нему ﷺ спрашивая его мнения, и он ответил: «Слушайся своего мужа». А когда того похоронили, Посланник Аллаха ﷺ отправил к ней человека с вестью о том, что Аллах простил ее отца по причине ее покорности своему мужу».

[436] Хадис хасан, передали Ибн Маджа и ат-Тирмизи.

И сказал он ﷺ: «Если женщина выполняет пять своих молитв, постится в свой месяц, оберегает свои половые органы и слушается своего мужа, то она войдет в Рай своего Господа»[437], присоединив таким образом покорность мужу к столпам Ислама.

И Посланник Аллаха ﷺ сказал о женщинах: «Вынашивающие, рожающие, вскармливающие, милостивые к своим детям – если бы не то, что они делают своим мужьям, то молящиеся из них вошли бы в Рай»[438].

И сказал он ﷺ: «Я посмотрел на Ад и увидел, что большинство его обитателей – женщины». Его спросили: «Почему, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Много ненависти и проклятий и неблагодарность мужу»[439].

И в другом хадисе передано: «Я посмотрел на Рай и увидел, что женщин среди его обитателей очень мало. Я спросил: „Где женщины?“ Мне ответили: „Их занимали два желтых: золото и шафран“». Здесь имеются в виду украшения и краски для одежды.

И передала ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах: «Одна девушка пришла к Пророку ﷺ и сказала: „О Посланник Аллаха! Ко мне пришли свататься, а я не хочу выходить замуж, но я хочу знать: каковы обязанности жены по отношению к мужу?“ Он ответил: „Если даже он будет в гное с головы до ног, а она оближет его, то все равно не отблагодарит его должным образом“. Она сказала: „Так мне выходить замуж?“ Он ответил: „Конечно, выходи, ибо в этом – благо“»[440].

И передал Ибн ‘Аббас ؓ: «Одна женщина из Хас‘ама пришла к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала: „Я не замужем, но хочу выйти замуж, так каковы мои обязанности перед мужем?“ Он ответил: „Одной из обязанностей жены является то, что если он возжелает ее против [ее] воли и станет настойчиво просить желаемого, то она не должна отказывать ему, даже если будет сидеть верхом на верблюде. Также ее обязанностью является то, что она не должна давать другим что-то из его дома без его разрешения. А если она так сделает, то наказание за это понесет она, а ему будет награда. Еще она не должна держать дополнительный пост без его разрешения, и даже если она будет поститься и испытывать голод и жажду, то это все равно не

[437] Этот хадис передали Ахмад и ат-Табарани, аль-Бухари и другие передали с похожим текстом.
[438] Передали Ибн Маджа, аль-Хаким со слов Умамы и ат-Табарани в ас-Сагире.
[439] Передали два шейха.
[440] Передал и счел достоверным аль-Хаким со слов Абу Хурайры.

примется от нее. А если она выйдет из его дома без его разрешения, то ангелы станут проклинать ее до тех пор, пока она не вернется или покается“»[441].

И сказал он ﷺ: «Если бы я мог приказать кому-то совершить земной поклон перед кем-то другим, то приказал бы жене поклониться мужу – настолько велики ее обязанности перед ним»[442].

И сказал он ﷺ: «Ближе всего женщина находится к своему Господу, когда находится в глубине своего дома. И если она станет молиться во внутреннем дворике своего дома, то для нее это будет лучше, чем молитва в мечети. Молитва внутри дома для нее лучше, чем молитва во внутреннем дворике, а молитва в самой дальней комнате для нее лучше всего»[443].

И поэтому сказал он ﷺ: «Женщина – аурат[444]. И когда она выходит, дьявол устремляется к ней»[445]. Еще было сказано: «Женщина – это десять ауратов: выйдя замуж, она скрывает один из них, а когда она умирает, могила скрывает все десять ее ауратов».

И у жены есть много обязанностей по отношению к мужу, из их числа – то, что она должна оберегать себя и защищать от чужих глаз. И еще – то, что она не должна требовать больше необходимого и отстраняться от приобретенного им, если это добыто запретным способом.

Так и вели себя женщины из числа наших благочестивых предков: когда мужчина выходил из дома, жена его или дочь говорили ему: «Остерегайся запрещенного заработка, ибо мы можем стерпеть голод и нужду, но не сможем вытерпеть Огонь».

Однажды один человек из наших благочестивых предков собрался в дорогу. Его соседи были против того, чтобы он уезжал, и сказали его жене: «Как ты можешь быть довольна тем, что он уезжает, не оставив тебе денег на расходы?» Она ответила: «Все время, пока я

[441] Передал аль-Байхаки.
[442] Эту версию хадиса передали ат-Тирмизи и Ибн Хиббан со слов Абу Хурайры и другие.
[443] Хадис с хорошим иснадом, разные части из этого хадиса передали Ибн Хиббан со слов Ибн Масуда, Абу Дауд в сокращенном виде, и аль-Байхаки с похожими словами, все с хорошими цепочками.
[444] Аурат – слабое, незащищенное место; части тела, которые обязательно нужно прикрывать, скрывая их от глаз других людей (например, для женщины перед мужчинами – это все тело за исключением лица и кистей).
[445] Передал и счел достоверным ат-Тирмизи.

знаю своего мужа, он был едоком, и я не знала его как дающего пропитание. Но у меня есть Господь, Наделяющий меня, – тот, кто ест, уйдет, а Наделяющий останется».

Раби‘а бинт Исма‘ил посватала себя за Ахмада ибн Аби аль-Хаварийа, но он не согласился, потому что хотел полностью отдаваться поклонению, и сказал ей: «Клянусь Аллахом, женщины не интересуют меня, потому что я очень занят своими делами». Она ответила: «Я занята своими делами больше, чем ты, и я делаю тебе предложение не из-за влечения и желания, но потому, что я унаследовала от своего мужа большое богатство и хочу, чтобы ты тратил его на своих братьев по вере – ведь ты знаком со многими благочестивыми людьми, – и чтобы таким образом я могла стать ближе к Аллаху, Всемогущий Он и Великий». Он сказал: «Я должен спросить разрешения у своего учителя». Он обратился к Абу Сулейману ад-Дарани и [потом] сказал: «Он запрещал мне жениться, говоря, что все, кто женился, изменились. А когда услышал ее слова, сказал: „Женись на ней, ибо она одна из приближенных к Аллаху, и это – слова искренне верящих в своего Господа“. И я женился на ней. В нашем доме был навес из гипса, и он исчез из-за спешки людей, стремящихся побыстрее помыть руки после еды, а кроме этого были еще те, кто мыл руки поташом. После нее я женился еще на трех женщинах, а она угощала меня самыми лучшими кушаньями, умащала благовониями и говорила: „Иди со своей энергией и силой к своим женам“». И эту Раби‘у в Шаме сравнивали с Раби‘ой аль-‘Адавийей в аль-Басре.

Также обязанностью жены является забота об имуществе мужа. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ей не разрешается кормить кого-то из его имущества без его разрешения. Но это не относится к пище, которая может быстро испортиться. И если она покормит кого-то с его разрешения, то ей будет такая же награда, как и ему, а если она сделает это без его разрешения, то ему за это будет награда, а ей – наказание».

И из обязанностей родителей по отношению к женщине – то, что они должны научить ее правилам семейной жизни. Рассказывают, что Асма, дочь Хариджа аль-Фазари, сказала своей дочери перед свадьбой: «Ты выходишь из гнезда, в котором выросла, в неизвестный тебе дом, к человеку, к которому ты не привыкла. Так будь же ему землей – он станет для тебя небом. Будь для него равниной – он

станет для тебя опорой. Будь ему рабыней – он станет для тебя рабом. Не будь навязчивой, чтобы он не возненавидел тебя, и не отдаляйся от него, а не то он забудет тебя. Если он приближается к тебе – приблизься. А если он отдаляется – отдались. Оберегай его нос, уши и глаза, чтобы от тебя исходили только приятные запахи, чтобы он от тебя слышал только хорошее и видел только красивое».

Один человек сказал своей жене:

Будь снисходительна ко мне –
Будешь долго наслаждаться моей привязанностью,
И не разговаривай во время вспышек моего гнева.
И никогда не стучи по мне, как ты стучишь по бубну,
Ведь ты не знаешь неизвестное.
Не жалуйся много, иначе любовь покинет сердце,
И оно отвернется от тебя, ведь сердца очень изменчивы.
Ибо я видел, что как только любовь и обида
Встречаются в одном сердце,
Так сразу любовь уходит.

Глава 96. О достоинстве джихада

Аллах Всевышний сказал: *«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами»* (49:15).

Ан-Ну‘ман ибн Башир ﷺ передал: «Я находился рядом с минбаром Посланника Аллаха ﷺ, когда один человек сказал: „Я не стану горевать, если после принятия Ислама не буду делать ничего, кроме утоления жажды паломника!“ Другой сказал: „Я не стану горевать, если после принятия Ислама не буду делать ничего, кроме содержания Заповедной мечети в Мекке!“ А третий сказал: „Но джихад лучше, чем то, о чем сказали вы!“ ‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ поругал их и сказал: „Не разговаривайте громко у минбара Посланника

Аллаха ﷺ, к тому же сегодня пятница. Я сам, когда закончится пятничная молитва, зайду и спрошу его о том, о чем вы спорите". И тогда Аллах, Всемогущий Он и Великий, ниспослал: „*Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к тем, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей*" (9:19)».

'Абдуллах ибн Салама ﷺ передал: «Нас было несколько человек из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, и мы стали говорить друг другу: „Если бы мы знали, какое дело – самое лучшее и какое Аллах, Всемогущий Он и Великий, любит больше всего, то непременно взялись бы за него!" Тогда Всевышний Аллах ниспослал: „*Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он – Могущественный, Мудрый. О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете. Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они – прочное строение*" (61:1–4). И Посланник Аллаха ﷺ прочитал нам этот аят».

Один человек сказал: «О Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, которое приравнивается к джихаду!» Он ответил: «Такого нет». Потом сказал: «Ты можешь, когда люди уходят на сражение, зайти в свою мечеть, выстаивать там ночи в поклонении, совсем не отдыхая, и держать пост, не разговляясь?» Тот ответил: «А кто может это?»

Абу Хурайра ﷺ сказал: «Один сподвижник Посланника Аллаха ﷺ проходил мимо ущелья, в котором был ручей, и сказал себе: „Как бы мне хотелось стать отшельником и жить в этом ущелье! Но я не сделаю этого, не спросив разрешения у Посланника Аллаха". Он рассказал об этом Посланнику Аллаха ﷺ и тот сказал: „Не делай этого, потому что если кто-то из вас будет сражаться на пути Аллаха, то это будет лучше, чем если он будет молиться в своем доме в течение семидесяти лет. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас и ввел вас в Рай? Сражайтесь на пути Всевышнего Аллаха, и тому, кто воюет на пути Всевышнего Аллаха на своем верблюде, Он обязательно дарует Рай"»[446].

[446] Передали ат-Тирмизи сказавший: «Хадис хасан», аль-Хаким сказавший: «Достоверный, согласно условию Муслима» и аль-Баззар.

И если он ﷺ не разрешил этого даже такому достойному своему сподвижнику, несмотря на усердие того в поклонении и благодеяния, но указал ему на джихад, то как можем мы оставить его, ведь мы так мало поклоняемся и совершаем так много ошибок, едим сомнительное, считая его дозволенным, а наши намерения так порочны?

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, сражающегося на пути Аллаха – а Аллах лучше знает, кто сражается на Его пути, – можно сравнить с постящимся, выстаивающим ночи в поклонении, смиренным и кланяющимся»[447].

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто доволен Аллахом как Господом и Мухаммадом как Посланником, непременно войдет в Рай». Абу Са'ид аль-Худри удивился этому и спросил: «Повтори это еще раз, о Посланник Аллаха!» Он повторил это, а потом сказал: «И есть другое, из-за которого раб поднимается на сотню ступеней, между соседними из которых расстояние – как между небом и землей». Тот спросил: «Что это, о Посланник Аллаха?» А он ответил: «Джихад на пути Аллаха»[448].

Глава 97. О коварстве дьявола

Один человек спросил аль-Хасана: «О Абу Са'ид, спит ли когда-нибудь дьявол?» Он улыбнулся и сказал: «Если бы он спал, то мы бы отдохнули». Таким образом, у верующего нет способа избавиться от дьявола, но у него есть способ защититься от него и ослабить его силу. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, верующий изнуряет своего дьявола, как он изнуряет в путешествии своего верблюда»[449].

И Ибн Мас'уд сказал: «Дьявол верующего слаб».

[447] Передал ан-Насаи, этот хадис аль-Бухари и Муслим передали с похожими текстами.
[448] Передали Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи.
[449] Передал Ахмад с достоверным иснадом.

И Кайс ибн аль-Хаджадж сказал: «Мой дьявол сказал мне: „Когда я входил в тебя, то был размером с верблюда, а сейчас я – как птица". Я спросил: „А почему?" Он ответил: „Ты уничтожаешь меня, поминая Аллаха"».

И для богобоязненных людей не составляет труда закрыть двери дьявола и поставить у них охрану. Я имею в виду известные двери и явные его пути, ведущие к явным грехам. Но они спотыкаются на его темных дорогах, потому что не знают их все, чтобы охранять, и потому что дверей дьявола, ведущих к сердцу человека, много, а дверь ангелов всего одна. И они путают одну эту дверь со множеством тех.

В этом раб похож на путешественника, в безлунную ночь идущего по долине со множеством темных дорог и путей, где единственный способ увидеть дорогу – интуиция и восход озаряющего солнца. Интуиция тут – это сердце, освещенное богобоязненностью, а солнце озаряющее – это обильное знание, извлеченное из Книги Всевышнего Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ, – только при помощи этого он сможет найти в темноте истинную дорогу, а без этого заблудится среди множества их.

'Абдуллах ибн Мас'уд ﷺ сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ начертил нам линию и сказал: „Это путь Аллаха". Потом начертил много линий справа и слева от первой, и сказал: „На каждой из этих дорог – дьявол, призывающий идти по ней", а потом прочитал: *„Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути"* (6:153)»[450].

Мы уже привели пример его скрытого пути, с помощью которого он обманывает ученых, усердных в поклонении, и покоривших свои желания людей, которые далеки от совершения явных грехов. А сейчас мы хотим привести пример его ясного пути, который известен, и человек может ступить на него только по принуждению. Пророк ﷺ рассказывал, что в племени Исраиля был один монах. Дьявол направился к одной девушке и стал душить ее, а потом внушил ее родственникам, что исцелить ее сможет только этот монах. Они пришли с ней к нему, он отказался, но они продолжали настаивать до тех пор, пока он не согласился. Когда она

[450] Эту версию хадиса передал ад-Дарими с достоверной цепочкой.

находилась у него на лечении, к нему самому пришел дьявол и стал наущать его, чтобы он совершил с ней прелюбодеяние, и продолжал наущать, пока монах на самом деле не совершил этого. Она забеременела от него, и дьявол снова пришел к нему со своими наущениями, говоря: «Ты будешь опозорен, когда придут к тебе ее родственники. Лучше убей ее, а если они спросят тебя о ней, то скажи, что она умерла». Он убил ее и похоронил. А когда пришли ее родственники и стали спрашивать его о ней, он отвечал, что она умерла. Они забрали его, чтобы убить его за нее. Дьявол пришел к нему и сказал: «Это я начал душить ее, и я внушал ее родственникам. Лучше покорись мне – лишь тогда ты спасешься, и я избавлю тебя от них». Тот спросил: «Как?» А он ответил: «Соверши передо мной два земных поклона». Тот совершил перед ним два земных поклона, а дьявол сказал ему: «Я не причастен к тебе!» Это – тот, о котором Всевышний Аллах сказал: *«Они подобны дьяволу, который говорит человеку: „Не веруй!" Когда же тот становится неверующим, он говорит: „Я не причастен к тебе!"»* (59:16).

Дьявол спросил имама аш-Шафи'и ﷺ: «Что ты скажешь о Том, Кто создал меня по Своему усмотрению, использовал меня по Своему усмотрению, а после этого введет меня в Рай или в Ад по Своему усмотрению, – справедлив Он или нет?» Имам изучил слова дьявола, а потом сказал: «Ты! Если Он создал тебя по твоему желанию, то Он обошелся с тобой несправедливо. А если Он создал тебя по Своему желанию, то Его не спрашивают о Его делах, но другие будут спрошены». Тогда тот исчез и превратился в ничто. А потом сказал: «Клянусь Аллахом, о Шафи'и, этим своим вопросом я вывел семьдесят тысяч поклоняющихся из списка Его рабов, и они вошли в список безбожников!»

И дьявол, да проклянет его Аллах, предстал перед 'Исой, сыном Марьям, ﷺ и сказал: «Скажи: „Нет божества кроме Аллаха"!» Тот ответил: «Слово истины, но я не скажу его по твоему слову». Потому что он обманывает в благе так же, как он обманывает и в зле, и они противоречат друг другу, и из-за них погибают усердные в поклонении, аскеты и богатые и остальные виды созданий, кроме тех, кого уберег Аллах.

О Аллах! Защити нас от его козней, чтобы мы могли идти по истинному пути и в конце встретили Тебя!

Глава 98. О слушании (стихов, музыки, пения)

Аль-Кади Абу ат-Тайиб ат-Табари передал от аш-Шафи'и, Малика, Абу Ханифы, Суфьяна и ряда других ученых высказывания, указывающие на запрещенность [подобного слушания]. И аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах, сказал в книге «Адаб аль-када»: «Поистине, пение порицаемо, а тот, кто часто и много делает это – глупец, свидетельство которого не принимается».

Аль-Кади Абу ат-Тайиб сказал: «Слушать [пение, музыку, стихи] женщины, не являющейся близкой родственницей, не разрешается у последователей аш-Шафи'и в любом случае, и неважно, открыта она его взору или скрыта, свободная она или рабыня».

И сказал аш-Шафи'и ﵁: «Если владелец рабыни собирает людей для того, чтобы послушать ее, то он глупец, свидетельство которого не принимается».

Рассказывают, что аш-Шафи'и не любил, когда издавали звуки палками, и говорил, что это придумали безбожники, чтобы отвлекаться и отвлекать этим от Корана.

И сказал аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах: «Игра в нарды порицается больше, чем другие игры, и я не люблю шахматы и считаю порицаемым все, во что играют люди, потому что игры – не то, чем должны заниматься люди религиозные и благородные».

А Малик, да смилостивится над ним Аллах, запретил пение и сказал: «Если кто-то купит рабыню и узнает, что она певица, пусть вернет ее обратно». Таково мнение и остальных ученых Медины, кроме Ибрахима ибн Са'да.

А Абу Ханифа ﵁ порицал это и считал, что слушание песен является одним из грехов. Таково мнение и остальных ученых аль-Куфы – Суфьяна ас-Саури, Хаммада, Ибрахима, аш-Ша'би и других. Все это передал аль-Кади Абу ат-Тайиб ат-Табари.

Абу Талиб аль-Макки передал, что некоторые ученые разрешили слушание, и сказал, что слышал это от сподвижников – 'Абдуллаха ибн Джа'фара, 'Абдуллаха ибн аз-Зубайра, аль-Мугиры ибн Шу'бы, Му'авийи и других, и сказал, что большое число наших досточтимых предков из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и последователей делали это. Он сказал: «Хиджазцы у нас в Мекке до сих

пор слушают в лучшие дни в году, в те дни, в которые Аллах приказал Своим рабам поминать Себя, в такие, как дни, следующие за днем Жертвоприношения. А мединцы, как и мекканцы, до сих пор постоянно слушают. Мы были знакомы с Абу Марваном аль-Кади, у него были рабыни, игру которых слушали люди, и он приготовил их для суфиев. И у 'Аты были две рабыни, которые играли, а его братья слушали их».

И он же передал: «Абу аль-Хасану ибн Салиму сказали: „Как ты можешь порицать слушание, когда аль-Джунайд, Сари ас-Сакати и Зун-Нун слушали?“ Тот ответил: „Как я могу отрицать слушание? Ведь его разрешили, и это делали те, кто лучше меня, 'Абдуллах ибн Джа'фар ибн ат-Тайяр слушал, но я порицаю игры и забавы во время этого“». И поведали от Йахйа ибн Му'аза, что он сказал: «Среди нас потеряны три вещи, и мы не можем их найти: приятное лицо со скромностью, красноречие с религиозностью, хорошие братские отношения с верностью. И я видел, что в одной книге об этом было рассказано от аль-Харис аль-Мухасиби, и в ней было то, что указывало на разрешение им слушания, хотя он был аскетом и суфием, очень религиозным и усердным в этом». Он сказал: «И на всех собраниях, приглашения на которые принимал Ибн Муджахид, люди слушали».

И многие передали его слова: «Однажды мы были приглашены к одному человеку, и вместе с нами там были Абу аль-Касим ибн Бинт Муни', Абу Бакр ибн Дауд и Ибн Муджахид. Вот люди начали слушать, и Ибн Муджахид стал склонять Ибн Бинт Муни'а к тому, чтобы тот уговорил Ибн Дауда слушать вместе с ними. Тогда Ибн Дауд сказал: „Мне рассказал мой отец от Ахмад ибн Ханбала, что тот считал слушание порицаемым. Мой отец тоже считал его порицаемым, а я придерживаюсь мазхаба своего отца“. Абу аль-Касим ибн бинт аль-Муни' сказал: „А мой дед Ахмад ибн бинт Муни' рассказал мне от Салиха ибн Ахмада, что его отец слушал речь Ибн аль-Джаназы“. Тогда Муджахид сказал Ибн Дауду: „Оставь своего отца“, и сказал Ибн Бинт аль-Муни'у: „Оставь своего деда“. Что ты, о Абу Бакр, скажешь о том, кто читает строку из стихотворения, – запрещено ли это? Ибн Дауд ответил: „Нет“. Тот спросил: „А если этот человек обладает красивым голосом – запрещено ли ему читать стихи?“ Он ответил: „Нет“. Тот спросил: „А если он при чтении растягивает ко-

роткие звуки и сокращает длинные – запрещено ли это?" Он ответил: „Я не в состоянии справиться с одним дьяволом, так как мне справиться с несколькими?"»

Он сказал: «И Абу аль-Хасан аль-'Аскалани аль-Асвад, который был одним из вали, слушал и написал об этом книгу, опровергая в ней мнение тех, кто запрещает слушание. И также есть другие ученые, написавшие труды, в которых они выступали против запрещавших его.

И один шейх сказал: «Я видел Абу аль-'Аббас аль-Хидра ﷺ и спросил его: „Что ты скажешь о слушании, вокруг которого так много спорят наши друзья?" Он ответил: „Это скользкий камень, на котором могут устоять лишь ноги ученых"».

И Мимшад ад-Дайнавари сказал: «Я увидел во сне Посланника Аллаха ﷺ и спросил его: „О Посланник Аллаха! Ты порицаешь что-то из слушания?" Он ответил: „Я не порицаю ничего из него, но передай им, чтобы они открывали свои собрания Кораном и закрывали их Кораном"».

И Тахир ибн Билал аль-Хамадани аль-Варрака, который был одним из знающих и ученых людей, сказал: «Однажды я пребывал в уединении в мечети Джидды на море. И я увидел людей, которые в одном из ее углов что-то читали другу другу и слушали. Про себя я возмутился и сказал: „Они читают стихи одном из домов Аллаха!» И в ту же ночь я увидел во сне Пророка ﷺ, который где-то сидел, а рядом с ним был Абу Бакр ас-Сыддик ﷺ. Абу Бакр читал что-то, а Пророк ﷺ слушал его и клал ему руку на грудь, как будто выражая свою любовь к этому. Я сказал себе: „Я не должен был ругать тех, которые сидели и слушали, вот ведь Посланник Аллаха ﷺ слушает, а Абу Бакр читает". Тут Посланник Аллаха ﷺ повернулся ко мне и сказал: „Это истинная правда"». Я сомневаюсь в этом.

И сказал аль-Джунайд: «Милость спускается на этих людей в трех местах: во время еды, потому что они едят, только когда нуждаются в этом, во время обсуждения ими каких-то вопросов, потому что они разговаривают только о положениях правдивейших, и во время слушания, потому что они слушают лишь то, что любят и смотрят только на истинное».

И Ибн Джурайдж разрешал слушание, а когда его спросили: «В День воскрешения это будет среди твоих благодеяний или плохих

дел?» – он ответил: «Ни среди тех, ни среди других, потому что это схоже с пустыми и непреднамеренными словами, и Всевышний Аллах сказал: *„Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы"* (2:225)».

Это дошедшие до нас мнения, и тот, кто находится в поисках истины, по мере изучения этого вопроса будет сталкиваться с разногласиями и будет оставаться в растерянности или склонится к мнению одной из сторон по своему желанию. Но всего этого недостаточно, потому что он сам должен найти истину, подробно изучив вопросы запретного и разрешенного.

Глава 99. О запрете на нововведения и на следование за своими желаниями

Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь нововведений, ибо всякое нововведение – заблуждение[451], и всякое заблуждение – в Огне». И сказал он ﷺ: «Привнесший в нашу религию что-то, не являющееся частью ее, отвергается»[452]. И еще сказал он ﷺ: «Вы должны следовать по моему пути и по пути праведных халифов после меня»[453].

Из этих хадисов становится ясным, что все противоречащее Книге, Сунне, всеобщему мнению религиозных руководителей является отвергаемым нововведением.

И сказал Пророк ﷺ: «Следующий благому обычаю получит награду за себя и за тех, кто взял с него пример. А следующий дурному обычаю получит наказание за это и за тех, кто взял с него пример»[454].

И Катада ﷺ сказал о словах Всевышнего *«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему»* (6:153): «Знайте, что этот путь один, над ним руководство Аллаха, и он ведет к Раю. А сатана изобрел много различных путей, которые объединяет одно – заблуждение, и они все ведут в Огонь».

---

[451] Хадис передал ат-Тирмизи (2157).
[452] Основа хадиса от двух шейхов со слов Аиши.
[453] Достоверный этот текст передал ат-Тирмизи.
[454] Похожий хадис вывели Муслим, ан-Насаи, Ибн Маджа и ат-Тирмизи.

И Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Посланник Аллаха ﷺ начертил своей рукой линию и сказал: „Это прямой путь Аллаха". А потом справа и слева от этой линии начертил другие и сказал: „На каждом из этих путей без исключения сидит дьявол, призывающий следовать по нему". А потом прочитал этот аят».[455] И Ибн 'Аббас сказал: «Это неверные пути».

И сказал Ибн 'Атиййа: «Эти пути включают иудаизм, христианство, язычество и все остальные религии, а также тех, кто следует нововведениям и заблуждениям из потакающих своим желаниям, те отклонившиеся течения, которые слишком увлекаются диспутами в теологии, – все это скользкие места, и у них, скорее всего, неверные вероубеждения».

И сказал Пророк ﷺ: «Не из моей общины отвернувшийся от моей Сунны»[456]. И сказал он ﷺ: «Любая община, которая после своего пророка вводит в свою религию какое-то нововведение, столько же теряет в своей сунне».

И сказал он ﷺ: «И затем: поистине, лучшее слово – Книга Аллаха, и лучшее руководство – руководство Мухаммада. Худшее из дел – нововведение, и всякое нововведение есть заблуждение[457]. Я боюсь, что возьмут над вами верх греховные желания ваших животов и половых органов и заблуждения желаний[458]. Остерегайтесь нововведений, ибо всякое нововведение есть заблуждение!»

И сказал он ﷺ: «От привнесшего нововведение Аллах не примет ни поста, ни хаджа, ни умры, ни джихада, ни подаяний, ни справедливости. Он выходит из Ислама, как волос выходит из теста. Я оставил вас с ясной религией, ночь ее подобна дню, и отстранившийся неизбежно погибнет. Все прилагают усилия к чему-либо, и всякому усилию свое время. Чьи усилия и дела соответствуют моей Сунне, тот идет по истинному пути, а другие погибнут»[459].

«Я боюсь, что мою общину погубят три вещи: ошибка ученого, потакание желаниям и несправедливый правитель». Этот хадис поведал ат-Тирмизи, в одних местах называя его хорошим, а в других – достоверным.

[455] С этим текстом хадис передал ад-Дарими с достоверной цепочкой.

[456] Хадис достоверный, передал Муслим.

[457] Хадис достоверный, передали Муслим, Ибн Маджа и другие.

[458] Передали Ахмад, аль-Баззар и ат-Табарани в трех Муджамах; аль-Хайсами сказал: «Передатчики достоверного».

[459] Начиная со слов «я оставил» хадис достоверный; передали Ибн Аби Асым и Ибн Хиббан с похожими словами.

Дополнение: О запрете на музыкальные инструменты и другие виды развлечений

Аль-Бухари поведал, что Пророк ﷺ сказал: «Сказавший другому: „Пойдем играть в азартные игры" – пусть непременно подаст милостыню». Муслим, Абу Дауд и Ибн Маджа поведали: «Играющий в нарды как будто погружает свою руку в мясо свиньи и ее кровь».

И Ахмад и другие[460] поведали, что Пророк ﷺ сказал: «Того, кто играет в нарды, а затем отправляется на молитву, можно сравнить с человеком, который совершает омовение гноем свиньи и ее кровью, а потом идет молиться», то есть его молитва не принимается, как об этом ясно сказано в другом повествовании.

Аль-Байхаки передал от Йахйи ибн Касира: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо людей, играющих в нарды, и сказал: „Сердца беспечные, руки занятые и языки, несущие вздор"».

И ад-Дайлами вывел, что Пророк ﷺ сказал: «Если вы будете проходить мимо тех, которые играют в стрелы, шахматы, нарды и тому подобное из запрещенных видов игр, то не приветствуйте их, а если они вас поприветствуют, то не отвечайте». И сказал он ﷺ: «Три вещи из майсира (азартных игр) – карты, удары игральными костями (в нардах) и свист в туалете».

И 'Али однажды, проходя мимо играющих в шахматы, сказал: *«Что это за изваяния, которым вы предаетесь?»* (21:52). Если кто-то из вас возьмет в руку горящий уголь и будет держать его до тех пор, пока он не остынет, то это будет лучше для него, чем прикасаться к этому!» Потом добавил: «Клянусь Аллахом, не для этого вы были созданы!»[461]

Также он رضي الله عنه сказал: «Играющий в шахматы – самый большой лгун: он говорит: „Я тебя убил!", а на самом деле он не делал этого, и говорит: „Я умер!" – но он не умирал».

И сказал Абу Муса аль-Аш'ари رضي الله عنه: «В шахматы играет лишь ошибающийся»[462].

[460] То есть аль-Байхаки, Абу Йаля и ат-Табарани.

[461] См.: аз-Заваджир, 2/454.

[462] См.: аз-Заваджир, 2/454.

И знай, что игры могут быть запретными, как лютня и почти все виды музыкальных инструментов – все, что само по себе отвлекает, или порицаемыми – как то, что дополняет пение, но не используется само по себе, например кастаньеты, – это считается порицаемым вкупе с пением, а не отдельно, или разрешенными – это то, что выходит за рамки музыкальных инструментов и становится инструментом для предупреждения, как горн, военный барабан, или для собрания и объявления, как бубны на свадьбе.

Глава 100. О достоинствах раджаба[463]

Слово «раджаб» происходит от «ат-тарджиб», что значит 'возвеличивать'. Этот месяц еще называют «проливающим» из-за милости, проливающейся в нем на кающихся, и лучей принятия, озаряющих творящих дела. Также о нем говорят «безмолвный», потому что в этот месяц не слышно звуков войны.

Есть такое мнение, что раджаб – название реки в Раю, вода в которой белее молока, слаще меда и холоднее снега, и пить из нее будут только те, кто постился в этот месяц.

Пророк ﷺ сказал: «Раджаб – месяц Аллаха, ша'бан – мой месяц, а рамадан – месяц моей общины».

Также было сказано: «Раджаб – слово, состоящее из трех букв. „Ра" – „рахма" – 'милость' Аллаха, „джим" – „джарам" – 'преступления' раба, „ба" – „бирр" – 'доброта' Аллаха. Как будто Всевышний Аллах говорит: „Преступления Моего раба находятся между Моими Милостью и Добротой"».

Абу Хурайра ؓ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тому, кто постился двадцать седьмого числа месяца раджаб, запишется, как будто он держал пост в течение двух месяцев». Это день, когда Джибрил впервые пришел к Пророку ﷺ с Посланием, и в этот день он ﷺ был перенесен.

[463] Раджаб – седьмой месяц лунного календаря мусульман.

Также он ﷺ сказал: «Поистине, раджаб – безмолвный месяц Аллаха. Тот, кто постится в этот месяц день, веря и надеясь, обязательно получит великое довольство Аллаха».

Сказано: «Аллах украсил месяцы четырьмя: зу-ль-ка'дой[464], зу-ль-хиджей[465], аль-мухаррамом и раджабом. Это Его слова: „*Четыре месяца из них – запретные*" (9:36)». Запретные месяцы – это три следующих друг за другом и один отдельный – раджаб.

Рассказывают, что одна женщина в Иерусалиме каждый день месяца раджаб двенадцать тысяч раз читала *«Скажи: „Он – Аллах Единый"»* (112:1). И в этот месяц она носила одежду из грубой шерсти. Когда она заболела, то завещала своему сыну, чтобы тот положил ее шерстяную одежду вместе с ней. Но когда она умерла, он завернул ее в другую одежду. Спустя некоторое время он увидел ее во сне, и она говорила: «Я недовольна тобой, потому что ты не выполнил мое завещание!» От страха он проснулся, взял ее одежду, чтобы положить ее в могилу, вскрыл ее, но не нашел там своей матери. Он пришел в изумление и тут услышал голос: «Разве ты не знал, что Мы не оставляем в одиночестве тех, кто поклонялся Нам и был покорен в месяц раджаб?»

Поведали, что в последнюю треть первой ночи раджаба не остается ни одного ангела, который бы не просил прощения за держащего пост в этот месяц.

От Анаса ؓ передают, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тому, кто в запретные месяцы постится три дня, запишется, как будто он поклонялся Аллаху девятьсот лет». Анас ؓ сказал: «Пусть оглохнут мои уши, если я не слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил это».

Месяцев-подарков четыре, и лучших ангелов четверо. Лучших ниспосланных книг четыре, и органов тела, которые нужно омывать во время малого омовения, четыре. Самые лучшие восхваления Аллаха – это четыре слова: «Субхан Алла» ('Слава Аллаху'), «Ал-хамду ли-Ллях» ('Хвала Аллаху'), «Ля иляха илля-Ллах» ('Нет божества, кроме Аллаха') и «Аллаху акбар» ('Аллах велик').

Основ счета четыре: единицы, десятки, сотни и тысячи.

Единиц времени четыре: час, день, месяц и год.

Времен года четыре: весна, лето, осень и зима.

[464] Зу-ль-ка'да – название одиннадцатого месяца лунного календаря.
[465] Зу-ль-хиджа – название двенадцатого месяца.

Природных свойств четыре: жар, холод, сухость и влажность.

Правителей тела четыре: желчь, черная желчь, кровь и слизь.

Праведных халифов четыре: Абу Бакр ﷺ, ‘Умар ﷺ, ‘Усман ﷺ, и ‘Али ﷺ.

Ад-Дайлами поведал от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „В четыре ночи Аллах щедро одаривает Своими благами рабов Своих: в ночь праздника Жертвоприношения, в ночь праздника Разговения, в ночь середины ша'бана и в первую ночь раджаба"».

Также ад-Дайлами поведал от Абу Усамы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Есть пять ночей, в которые мольба раба обязательно будет услышана, – это первая ночь раджаба, ночь середины месяца ша'бан, ночь пятницы и две ночи праздников».

Глава 101. О достоинстве благословенного ша'бана

Этот месяц так назвали[466], потому что от него исходит много видов блага, оно взято от слова «аш-ши'б», что значит ‘горная дорога', то есть это хорошая дорога.

Поведали от Абу Умамы аль-Бахили ﷺ, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «С приходом ша'бана очищайте свои души и улучшайте свои намерения!»

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала: «Посланник Аллаха ﷺ постился так, что мы думали, что он не разговляется, а иногда как будто бы совсем не постился, а больше всего дней он держал пост в ша'бан»[467].

В сборнике ан-Насаи есть такой хадис Усамы ﷺ: «Я спросил: „О Посланник Алалаха! Я не видел, чтобы в каком-то месяце ты постился так, как постишься в ша'бан!" Он ответил: „Люди пренебрегают этим месяцем, который находится между раджабом и рамаданом. Но в этом месяце дела отсылаются к Господу миров, и я хочу, чтобы мои дела были отосланы к Нему тогда, когда я держу пост"».

[466] От корня «ша'аба» – ‘разветвляться, расходиться, ответвляться, быть разнообразным'.

[467] Передали два шейха и другие.

В обоих *«Сахихах»* есть хадис, переданный ‘Аишей, да будет доволен ею Аллах: «Я не видела, чтобы Посланник Аллаха ﷺ постился целый месяц, кроме как в рамадан. И я не видела, чтобы в какой-то месяц он постился больше, чем в ша'бан». И есть одна версия, в которой говорится, что он постился весь ша'бан[468].

И у Муслима: «Он постился весь ша'бан, кроме нескольких дней». Эта версия разъясняет предыдущую: под «весь» там имеется в виду «большую часть» или «почти весь».

Есть мнение, что у ангелов на небе существуют две праздничные ночи, так же как и у мусульман на земле – два праздничных дня. Праздники ангелов – это ночь середины месяца ша'бан и ночь Предопределения. А праздники верующих – это день Разговения и день Жертвоприношения. Поэтому ночь середины месяца ша'бан называют праздником ангелов. Ас-Субки в своем толковании сказал, что она искупает грехи одного года, ночь пятницы – грехи одной недели, а ночь Предопределения – грехи всей жизни. То есть выстаивание этих ночей ради поклонения – причина искупления грехов.

Поэтому ночь середины месяца ша'бан еще называют ночью Прощения и ночью Жизни; как передал аль-Мунзири, относя это к Пророку ﷺ: «Сердце выстаивающего для поклонения Аллаху ночи двух праздников, а также ночь середины месяца ша'бан, не умрет в день, когда будут умирать сердца».

Еще ее называют ночью Заступничества: поведали, что Пророк ﷺ на тринадцатую ночь попросил у Всевышнего Аллаха заступничества за свою общину, и Он дал ему одну треть. И на четырнадцатую ночь он попросил, и Аллах дал ему еще треть. Когда же он попросил на пятнадцатую ночь, Аллах дал ему его полностью, но оно не распространяется на людей, которые сами бегут от милости Аллаха, настойчиво продолжая грешить.

Еще одно ее название – ночь Прощения. Имам Ахмад поведал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В ночь середины ша'бана Аллах

[468] Как передали это ат-Тирмизи и ан-Насаи.

смотрит на Своих рабов и прощает грехи обитателям земли, кроме двух человек: многобожника и ненавистника»[469]

Также ее называют ночью Освобождения; как поведал Ибн Исхак от Анаса ибн Малика, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ отправил меня с поручением в дом ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах. Я сказал ей: „Поторопись: я оставил Пророка ﷺ тогда, когда он рассказывал им о ночи середины месяца ша’бан!“ Она сказала: „Анас! Садись, и я расскажу тебе о ночи середины ша’бана.

В ту ночь была моя очередь, и Посланник Аллаха ﷺ должен был провести ее в моем доме. Он пришел ко мне и укутался одним со мной одеялом. Ночью я проснулась, но не нашла его и решила, что он отправился к своей коптской наложнице. Я вышла, и когда я шла по мечети, нога моя ощутила его. Он говорил: „Тебе поклоняется моя чернота и мои думы, и в Тебя уверовала моя душа. Это – моя рука и то, что я сотворил против Тебя. О Великий, к Которому стремятся все великие! Прости мне мой великий грех. Мое лицо склонилось перед Тем, Кто сотворил его, придал ему образ и наделил его слухом и зрением“. Потом он поднял голову и сказал: „О Аллах! Дай мне сердце богобоязненное, чистое от многобожия, благочестивое, далекое от неверия и горя!“

Потом он снова склонился, и я услышала, что он говорил: „О Аллах! Я прибегаю к благоволению Твоему от негодования Твоего и к прощению Твоему от наказания Твоего, и я прибегаю к Тебе от Тебя! Не сосчитать мне всех похвал, которых Ты достоин, ибо лишь Ты сам воздал их Себе в достаточной мере. Я говорю, как говорил мой брат Дауд: я пылью пачкаю свою голову ради моего Господина, и мой Господин достоин того, чтобы для Него пачкать лицо в пыли“. Потом он поднял голову, и я сказала: „Да станут мои отец и мать выкупом за тебя, как же далека я от тебя!“. Он ответил: „Разве ты не знаешь, что это – ночь середины ша’бана? Поистине, в эту ночь Аллах освобождает от Огня столько людей, сколько шерстинок у овец племени Калб. Но это не относится к шестерым: пристрастившемуся к спиртному, ослушивающемуся своих родителей, развратнику, рвущему отношения (с родственниками), художнику и клеветнику“»[470].

[469] Также передал аль-Байхаки в Шуаб аль-Иман.
[470] См.: ат-Таргиб.

У нее есть еще одно название – ночь Распределения и Предопределения. ‘Ата ибн Йасар поведал: «Когда наступает ночь середины ша’бана, ангелу смерти передают имена тех, кто умрет в течение года – от этого ша’бана и до следующего. Человек может сажать дерево, жениться, строить дома, а имя его уже записано среди мертвых. И ангел смерти лишь ждет, когда ему прикажут забрать душу этого человека».

Глава 102. О достоинстве великого рамадана

Всевышний Аллах сказал: *«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь»* (2:183). От Са’ида ибн Джубайра ﷺ передают: «До нас пост был от темноты и до следующей ночи, как было и в начале распространения Ислама».

Группа ученых сказала: «Он (пост) был обязательным у христиан, но, возможно, он приходился на время сильной жары и сильного холода. Это было затруднительно для них в путешествиях и некоторых аспектах жизни. И вот их руководители совместно решили перенести его на время года между зимой и летом, то есть на весну, и добавили к этому десять дней для искупления совершенного ими. Потом один из их правителей занедужил, поклялся Аллахом, что в случае выздоровления прибавит к их посту еще неделю. Тот правитель выздоровел и прибавил неделю. А когда он умер, его заменил другой, который приказал: „Доведите количество дней до пятидесяти“. Потом начали гибнуть их животные, и он сказал: „Увеличьте количество дней поста“. И они добавили десять дней в начале и десять дней в конце».

Сказано: «Всем общинам был предписан пост в месяц рамадан, но они ушли с правильного пути».

Аль-Багави сказал: «Правильно, „рамадан“ – название месяца от слова „ар-рамда“, что значит „раскаленные камни“, так как они постились в сильную жару, поскольку так получилось, что когда арабы

захотели дать месяцам названия, этот месяц пришелся на время сильной жары». Кто-то другой скал: «Его так назвали, потому что он сжигает грехи».

Он (пост в этот месяц) был вменен в обязанность на втором году хиджры. Он является неотъемлемой частью религии, и отрицающий это впадает в неверие.

Есть много хадисов о достоинстве этого месяца, из них такие слова Пророка ﷺ: «С наступлением первой ночи рамадана открываются все двери Рая, и на протяжении месяца ни одна из них не закрывается. И Всевышний Аллах приказывает одному из Своих подчиненных, чтобы тот обращался с призывом: „О стремящийся к благу! Приблизься! О творящий зло! Остановись!" Потом говорит: „Есть ли просящий о прощении, чтобы простить его? Есть ли молящий о чем-либо, чтобы внять его мольбе? Есть ли кающийся, чтобы отпустить его грех?" И так продолжается до самого рассвета. И каждую ночь во время разговения Аллах освобождает от Огня тысячи тысяч тех, кто должен был попасть туда»[471]

От Салмана аль-Фариси ؓ передают: «Посланник Аллаха ﷺ читал нам проповедь в последний день месяца ша'бан и сказал: „О люди! К вам приближается великий месяц, в нем есть ночь Предопределения, которая лучше тысячи месяцев, пост в этом месяце Аллах сделал обязательным, а ночную молитву (*таравих*) – желательной. Совершивший в этом месяце благо приравнивается к выполнившему обязательное в другое время. Выполнивший обязательное в этом месяце – к выполнившему семьдесят видов обязательного в другое время. Это месяц терпения, а терпение вознаграждается Раем. Это месяц сочувствия. Это месяц, когда увеличивается удел, пропитание верующего. Тот, кто пригласит на разговение постящегося, освободит свою шею от Огня и заслужит прощение своих грехов».

Мы сказали: «О Посланник Аллаха! Не каждый из нас найдет то, чем можно накормить постящегося». Он ответил: «Аллах вознаградит так любого, кто накормит постящегося, пусть даже едой будет ложка кислого молока, глоток воды или финик. А тому, кто досыта накормит разговляющегося, простятся его грехи, Господь напоит

[471] С похожим текстом хадис передал аль-Байхаки, аль-Мунзири сказал: «Этот хадис хасан, в нем нет вреда».

его из моего Водоема, и после этого глотка он никогда не испытает жажды, и Он даст этому человеку такое же вознаграждение (как и державшему пост), при этом не уменьшая вознаграждение того. Это месяц, начало которого – милость, середина – прощение, а конец – освобождение от Огня. И Аллах освободит от Огня того, кто уменьшит свое имущество.

В это время старайтесь как можно больше делать четыре вещи: двумя из них вы заслужите довольство своего Господа, а в двух других нуждаетесь вы сами. Две, которые помогут вам заслужить довольство вашего Господа, – это свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и просьба о прощении. А две другие, в которых нуждаетесь вы сами, – это просьба ввести вас в Рай и защитить от Огня»".

И передал Пророк ﷺ: «Все дела сына Адама – его, кроме поста, и, поистине, Я воздаю за него»[472].

Какое же это великое поклонение, если сам Создатель отнес его к Себе!

Также Пророк ﷺ сказал: «Моей общине было дано в рамадан пять вещей, которых не было ни у одной из прежних общин: запах изо рта постящегося для Аллаха лучше, чем запах мускуса; ангелы просят прощения за них до самого разговения; на непокорных дьяволов в этом месяце надевают оковы; Всевышний Аллах каждый день украшает Рай, говоря: „Скоро мои праведные рабы перестанут испытывать боль и страдания", и прощает им в последнюю ночь рамадана». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Это ночь Предопределения?» Он ответил: «Нет, но ведь каждый вознаграждается по завершении им какого-то дела».

Глава 103. О достоинстве ночи Предопределения

Поведал Ибн 'Аббас ؓ: «Однажды Посланнику Аллаха ﷺ рассказали о человеке из племени Исраиля, который в течение тыся-

[472] Хадис передан рядом ученых.

чи месяцев носил на плече меч на пути Аллаха. Посланник Аллаха ﷺ удивился этому, пожелал того же для своей общины и сказал: „Господь мой! Ты сделал так, что продолжительность жизни моей общины самая короткая и дел они совершают меньше всех". Тогда Всевышний Аллах дал ему и его общине ночь Предопределения, которая лучше тысячи месяцев – срока, в течение которого тот человек ходил с мечом на пути Аллаха – до самого Дня воскрешения. И это – одна из особенностей этой общины»[473].

Говорят, имя того человека – Шам'ун. Он воевал с врагом тысячу месяцев, грива его лошади никогда не просыхала, и он покорял неверующих благодаря силе и смелости, данным ему. Они не могли больше терпеть этого, и тогда они отправили человека к его жене с обещанием дать ей золотой таз, наполненный золотом, если она свяжет его, чтобы они могли поймать его, закрыть в одном из своих домов и наконец-то избавиться от него таким образом. Когда он уснул, она связала его веревкой, но, проснувшись, он пошевелился и порвал веревку. Он спросил ее, зачем она это сделала, а она ответила, что сделала это, чтобы испытать его силу.

Когда неверующие узнали об этом, они прислали ей цепь, и она сделала то же самое еще раз, но он разорвал и цепь. Тогда к ним явился шайтан и сказал им, что эта женщина должна спросить своего мужа, что он не сможет разорвать? Они передали ей это, и она спросила его, а он ответил: «Мои косы». У него было восемь кос, которые волочились по земле. Когда он заснул, она связала четырьмя его ноги , а четырьмя другими – руки. Пришли неверующие, схватили его и потащили в дом, где совершались жертвоприношения. Дом был высотой в четыреста локтей, а посередине стояла одна колонна. Они отрезали его уши и губы, и все в это время стояли рядом с ним. Он попросил Всевышнего Аллаха дать ему сил для того, чтобы освободиться и сдвинуть эту колонну, чтобы все обрушилось на них, а сам он мог спастись. Аллах дал ему силы, он пошевелился, путы его развязались, и он смог сдвинуть колонну, при этом крыша обрушилась прямо на них. Аллах погубил их всех и спас его. Когда сподвижники Посланника Аллаха ﷺ услышали эту историю, они сказали: «О Посланник Аллаха! Сможем ли мы когда-нибудь получить такую же награду, как он?» Он ответил: «Не знаю». Потом обратился с мольбой к своему Господу, и она была услышана: ему дали, как уже было сказано, ночь Предопределения.

[473] Подобие этого хадиса передал Малик в аль-Муатта.

Анас ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда наступает ночь Предопределения, Джибрил ﷺ спускается в окружении ангелов, и они благословляют и приветствуют всех рабов, которые стоят или сидят, поминая Аллаха».

Абу Хурайра ﷺ сказал: «В ночь Предопределения на землю спускается ангелов больше, чем камней. И открываются двери небес. Проливается свет, происходит величайшее явление, и открываются перед людьми царствия. Люди в этом различаются: перед кем-то открываются царствия небес и земли, перед ним поднимаются завесы небес, и он видит ангелов: они стоят, сидят, находятся в земном или поясном поклоне, вспоминают Аллаха, благодарят, восхваляют и прославляют Его. Перед кем-то открывается Рай с его домами и замками, черноокими девами, реками, деревьями, плодами. И он видит Трон Милостивого, который является крышей Рая. Он видит места пророков, приближенных к Аллаху, шахидов, искренних, бродит по этому царству, наслаждается в этом доме милости. Также он видит Ад, его ступени, места неверующих и многое другое. А перед кем-то откроются завесы, и он увидит красоту Аллаха, и будет видеть только Его».

'Умар ﷺ передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Того, кто оживил двадцать седьмую ночь рамадана, занимаясь в ней лишь поклонением Аллаху, я люблю больше, чем выстоявшего все ночи рамадана»[474]. Фатима сказала: «Отец мой! А что же делать слабым из числа мужчин и женщин, ведь они не могут выстаивать всю ночь?» Он ответил: «Пусть опираются на подушки, а не ложатся на них, сядут в один из часов той ночи и обращаются к Аллаху, Всемогущий Он и Великий, – это мне ближе, чем ночная молитва всей моей общины в течение рамадана».

И 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Того, кто оживляет ночь Предопределения и совершает два ракаята молитвы, моля в них о прощении, Аллах простит, окунет его в Свою Милость, а Джибрил обмахнет своим крылом. И все, кого Джибрил обмахивает крылом, входят в Рай"».

[474] Слабый хадис.

Глава 104. О достоинстве ‘Ида (праздничных дней)

Эти дни, а именно первое число месяца шавваль[475] и десятое число месяца зу-ль-хиджа, назвали ‘идом[476], потому что в них верующие возвращаются от покорности Всевышнему Аллаху, то есть исполнения двух обязанностей – поста в месяц рамадан и хаджа, к покорности Его Посланнику ﷺ – посту в течение шести дней месяца шавваль и подготовке к нанесению визита к его могиле, а также потому, что это повторяется каждый год, из-за благ, которыми Аллах одаривает людей в это время, и потому, что с его возвращением возвращается радость.

Первая праздничная молитва (салат аль-’ид) была прочитана Посланником Аллаха ﷺ на втором году хиджры, после этого он ни разу не оставлял ее, и она является подтвержденной сунной.

От Абу Хурайры ؓ передают: «Украшайте ваши праздники такбиром[477]». И Пророк ﷺ сказал: «Если кто-то скажет в день ‘Ида „Субхан Аллахи ва бихамдихи“ (‘Всеславен Аллах и хвала Ему!’) триста раз, посвятив это умершим мусульманам, в каждую из могил войдет тысяча лучей, и могилу этого человека Всевышний Аллах осветит тысячью лучами, если тот умрет»[478].

От Вахб ибн Мунаббиха ؓ передают, что каждый ‘Ид иблис собирает у себя всех дьяволов, и те спрашивают: «О наш господин! Почему ты разгневан?» И он отвечает: «Всевышний Аллах простил общину Мухаммада в этот день, и вы должны занимать их наслаждениями и утолением желаний». И также от Вахба передают: «Всевышний Аллах создал Рай в праздник Разговения, посадил дерево Блага в праздник Разговения, избрал Джибрила для передачи Откровения в праздник Разговения и простил колдунов Фараона в праздник Разговения».

Пророк ﷺ сказал: «Сердце того, кто выстаивает в поклонении ночь ‘Ида, надеясь на награду и прощение, не умрет в день, когда будут умирать сердца».

Рассказывают, что ‘Умар[479] в день ‘Ида увидел мальчика, одетого в лохмотья, и заплакал. Тот спросил его: «Почему ты плачешь?» Он

[475] Шавваль – название десятого месяца лунного календаря.
[476] От глагола «ада» – ‘вернулся’.
[477] Такбир – произнесение слов «Аллаху акбар!» – ‘Аллах велик!’
[478] Хадис явно слабый.
[479] Умар ибн Абдульазиз.

ответил: «Сынок! Я боюсь, что ты опечалишься, когда дети увидят тебя в этой потрепанной одежде в день праздника». Но тот сказал: «Опечалится сердце того, кого Аллах лишил Своего довольства, ослушавшегося своих мать и отца. А я прошу, чтобы Аллах был доволен мною, и ты тоже». ‘Умар заплакал, обнял его и попросил для него у Аллаха всего самого лучшего.

Как же хороши слова сказавшего:

Говорят: завтра ‘Ид, что же ты наденешь?
Я отвечаю: жалованную одежду Голени.
Бедность и терпение – две одежды, между которыми
Сердце, видящее своего Господа
В дни праздника и в пятницы.
‘Ид для меня – похороны, если я лишен своей мечты.
Но он на самом деле праздник, если я вижу и слышу Тебя.

Также поведали: «С наступлением утра праздника Разговения Аллах отправляет на землю ангелов, которые встают у дорог и взывают голосом, слышным всем созданиям, кроме людей и джиннов: „О община Мухаммада! Идите к Щедрому Господу, который щедро одарит вас и простит ваши великие грехи!“»

А когда люди приходят на места молитвы, Аллах спрашивает ангелов: «Что полагается работнику по окончании работы?» Те отвечают: «Ему полагается отдать его вознаграждение сполна». И говорит Всевышний Аллах, Всеславен Он: «Так засвидетельствуйте, что Я вознаградил их Своим довольством и прощением!».

Глава 105. О достоинстве десяти дней месяца зу-ль-хиджа

Ибн ‘Аббас ؓ поведал, что Пророк ﷺ сказал: «Нет дней, дела, совершенные в которые, более любимы, чем в эти дни», имея в виду именно эти десять дней месяца зу-ль-хиджа. Его спросили: «И даже джихад на пути Всевышнего Аллаха?» Он ответил: «Даже

джихад на пути Аллаха, кроме случая, когда человек выходит, желая принести в жертву себя самого и свое имущество, и оставляет все это на поле боя»[480].

Джабир ибн 'Абдуллах передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет дней лучше и более любимых Аллахом, чем эти десять дней». Его спросили: «И даже столько же на пути Аллаха?» Он ответил: «И даже столько же на пути Аллаха, кроме случая, когда человек ранил и убил своего коня и покрыл свое лицо пылью на пути Аллаха».

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что один известный в то время юноша, как только восходила луна месяца зу-ль-хиджа, начинал держать пост. Это дошло до Посланника Аллаха ﷺ, который позвал его и спросил: «По какой причине ты постишься в эти дни?» Юноша ответил: «Пусть мои отец и мать станут выкупом за тебя, о Посланник Аллаха! Поистине, это дни чувств, дни хаджа, может быть, Аллах примет мои молитвы вместе с ними (паломниками)». Пророк сказал: «За каждый день тебе полагается такая награда, как если бы ты ради довольства Аллаха отдал сто рабов, принес в жертву сто животных и отвез все это на ста лошадях. А если это будет днем ат-тарвия[481], то тебе за пост в этот день будет такая же награда, как за тысячу рабов, тысячу животных, принесенных в жертву, и тысячу коней. А если это будет в день стояния на горе 'Арафа[482], то тебе будет награда как за две тысячи рабов, две тысячи животных, принесенных в жертву, и две тысячи коней».

Также он ﷺ сказал: «Пост в день стояния на горе 'Арафа приравнивается к двум годам [поста], а пост в день 'Ашура[483] – к году»[484].

Толкователи сказали о словах Всевышнего *«Мы определили Мусе тридцать ночей и добавили к ним еще десять»* (7:142), что здесь говорится о десяти днях месяца зу-ль-хиджа.

[480] С данным текстом хадис передали Абу Дауд и ан-Насаи с хорошим иснадом.

[481] Ат-тарвия – снабжение водой, «йаум ат-тарвия» – 'день снабжения водой' – восьмой день месяца зу-ль-хиджа (или день сомнения, так как Ибрахим ﷺ усомнился в увиденном сне).

[482] То есть девятый день месяца зу-ль-хиджа (или день знания, так как Ибрахим ﷺ точно узнал о том, что его сон вдохновлен Аллахом, день стояния паломников в долине Арафат).

[483] День Ашура – десятый день месяца мухаррама.

[484] Похожий хадис о дне Арафа передал ат-Табарани в ас-Сагире, аль-Мунзири сказал: «Его иснад не имеет вреда», а о дне Ашура передал Муслим.

Ибн Мас'уд ﷺ передал, что Аллах избрал из дней четыре, и из месяцев четыре, и из женщин четыре, четверо первыми войдут в Рай, а по четверым Рай соскучился.

Что касается дней, то первый из них – это пятница. В ней есть один час, если раб-мусульманин попросит Аллаха о чем-либо из мирского или касающегося Последней жизни в это время, то Аллах обязательно даст это ему.

Второй – это день стояния на горе 'Арафа. Когда наступает этот день, Аллах говорит Своим ангелам: «Ангелы Мои! Посмотрите на Моих рабов, пришедших в потрепанных одеждах, с лицами, покрытыми пылью, они потратили свое имущество и изнурили свое тело, так засвидетельствуйте же, что Я простил их!»

Третий – это день жертвоприношения[485]. Когда он наступает, и раб приносит свою жертву, с первой каплей, капнувшей из жертвы, прощаются рабу все грехи, совершенные им.

Четвертый – это день разговения[486]. Если люди постятся в течение рамадана, а потом идут на свой праздник, Всевышний Аллах говорит Своим ангелам: «Поистине, каждому работнику полагается его вознаграждение. Мои рабы постились в свой месяц, и в этот день 'Ида они хотят получить свою награду. Засвидетельствуйте же, что Я простил их». И тут обращаются к людям: «О община Мухаммада! Возвращайтесь, ваши плохие дела были заменены благодеяниями!»

Что касается месяцев, то это раджаб, зу-ль-ка'да, зу-ль-хиджа и мухаррам.

Упомянутые женщины – это Марйам, дочь 'Имрана, Хадиджа дочь Хувайлида, первая женщина, уверовавшая в Аллаха и Его Посланника, Асия, дочь Музахима, жена Фараона, и Фатима, дочь Мухаммада, госпожа всех обитательниц Рая.

Что касается первых вошедших в Рай, то у каждого народа будет свой человек: наш господин Мухаммад ﷺ – первый среди арабов, Салман – первый среди персов, Сухайб – первый среди римлян, Билал – первый из эфиопов.

[485] День жертвоприношения («Йаум ан-нахр») он же праздник жертвоприношения («'Ид аль-адха»), десятый день месяца зу-ль-хиджа.

[486] День разговения («Йаум аль-фитр») он же праздник Разговения («'Ид аль-Фитр»).

Четверо, по которым соскучился Рай – это 'Али ибн Абу Талиб, Салман аль-Фариси, 'Аммар ибн Йасир и аль-Микдад ибн аль-Асвад.

Пророк ﷺ сказал: «Постившемуся в день ат-тарвии дадут вознаграждение, равное вознаграждению Аййуба за терпение, а постившемуся в день стояния на горе 'Арафа Аллах даст такое же вознаграждение, как 'Исе ﷺ».

От Пророка ﷺ передали: «Когда наступает день стояния на горе 'Арафа, Аллах щедро одаривает людей Своей милостью: нет дня, в который от Ада спаслось бы людей больше, чем в этот день, и если кто-то попросит Аллаха о чем-то из мирского или касающегося Последней жизни, Аллах исполнит его просьбу. И пост в этот день искупает прошлый год и год будущий».

Мудрость этого – а Аллах знает лучше – заключается в том, что он находится между двумя 'Идами – днями радости для верующих, ведь нет радости большей, чем от прощения грехов, а день 'Ашуры – после двух 'Идов, и он искупает целый год, потому что он принадлежит Мусе ﷺ, а день 'Арафы принадлежит нашему Пророку ﷺ, а он достойнее всех остальных.

Глава 106. О достоинстве дня 'Ашуры

Ибн 'Аббас ؓ передал: «Пророк ﷺ приехал в Медину и увидел, что иудеи постятся в день 'Ашуры. Он спросил их об этом, и те ответили: „В этот день Аллах даровал Мусе и сынам Исраиля победу над Фараоном – мы постимся в этот день в память об этом“. Тогда Пророк ﷺ сказал: „Муса больше наш, чем ваш“, – и приказал поститься в этот день»[487].

Много было сказано о достоинстве дня 'Ашуры, из этого: в этот день был прощен Адам, в этот день он был создан и в этот же день он вошел в Рай. В этот день были созданы Трон, Престол, небеса, земля, солнце, луна, звезды и Рай. В этот день родился Ибрахим, друг

[487] Хадис передали аль-Бухари (2004) и Муслим (1130).

Аллаха, в этот день он спасся от Огня, также Муса и те, кто был с ним, спаслись в этот день, и тогда же утонули Фараон и его приближенные. В этот день родился 'Иса ﷺ, и в этот же день он был вознесен на небо. В этот день Идрису было дано высокое положение, и в этот день ковчег Нуха оказался на суше. В этот день Сулайману было даровано его великое царство и имущество, Йунус был освобожден из нутра кита, Йа'кубу было возвращено его зрение, Йусуф освободился из колодца, а Аййуб излечился от своего недуга. И первый дождь, проливившийся с неба на землю, был в день 'Ашура.

Пост в этот день был известен и у других общин, даже было сказано, что он был обязательным до рамадана, но потом это отменили. Пророк ﷺ постился в этот день до хиджры, а войдя в Медину, он подтвердил этот свой обычай и в конце своей достойной жизни сказал: «Если я доживу до следующего года, то обязательно буду поститься в девятый и десятый [день]»[488]. Но он умер в этот же год и держал пост только в десятый день. При этом он побуждал людей поститься в девятый и одиннадцатый дни, говоря: «Поститесь за день до него и днем позже, чтобы отличиться от иудеев»[489], потому что они держали пост только в этот день.

Аль-Байхаки в книге «Шу'аб аль-иман» ('Ветви веры') поведал: «К тому, кто щедрее относится к своей семье и родным в день 'Ашура, Аллах будет щедр в течение остального года»[490].

И у ат-Табарани есть такое отвергнутое повествование: «В этот день подаяние в один дирхем приравнивается к семистам дирхемам».

Что касается хадиса «Подкрасивший глаза сурьмой в этот день не будет болеть в течение года, а взявший полное омовение не занедужит», то он присочинен (*мауду* – выдуманный), и аль-Хаким ясно сказал, что подкрашивание глаз сурьмой в этот день – нововведение.

Ибн аль-Каййим[491] сказал: «Хадисы о подкрашивании глаз сурьмой, приготовлении злаков, использовании масел и благовоний в день 'Ашура – сочинения лгунов».

[488] Хадис достоверный, передал ат-Табарани в аль-Кабире (10/401).
[489] С хорошим иснадом передал Ахмад в аль-Муснаде (1/241).
[490] Передал аль-Байхаки по разным цепочкам и сказал: «Эти иснады хотя и слабые, но, подкрепляя друг друга имеют силу». См.: ат-Таргиб, 2/122 х.1536.
[491] Поздняя вставка переписчиков, так как аль-Газали умер, а Ибн аль-Каййима еще не было в этом мире.

Знай, что случившееся с аль-Хусайном ﵁ в день 'Ашура – явное доказательство его высокого положения у Аллаха и того, что он занимает такое же положение, как и непорочные обитатели его дома. А кто в этот день вспомнит произошедшее несчастье, должен лишь повторять: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы возвращаемся», подчиняясь приказу и желая достичь обещанного в Его словах: *«Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»* (2:157). Ни в коем случае он не должен заниматься отвергаемыми нововведениями рафидитов, такими как сильный плач, вой и печаль, ибо верующие так не ведут себя. В противном случае день смерти деда Пророка ﷺ был бы более достоин этого. И достаточно нам одного Всевышнего Аллаха, и Он – наилучший попечитель.

Глава 107. О достоинстве приглашения бедных людей в гости

Пророк ﷺ сказал: «Не излишествуйте, принимая у себя гостя, – тогда он может стать вам ненавистен. А возненавидевший гостя ненавидит Аллаха, а такого человека ненавидит сам Аллах». Также Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет блага в том, кто не принимает у себя гостей».

Однажды Посланник Аллаха ﷺ прошел мимо человека, имевшего большое количество верблюдов и коров, и этот человек не угостил его. Позднее он проходил мимо женщины, имевшей несколько овечек, но она зарезала одну для него. Он ﷺ сказал: «Посмотрите: эти нравственные качества в Руке Аллаха, и если Он хочет, то дает положительные качества кому пожелает».

Абу Рафи', раб Посланника Аллаха ﷺ, сказал: «Однажды к Пророку ﷺ пришел гость, и он сказал мне: „Скажи такому-то иудею, что у меня гость, и пусть он одолжит мне немного муки до месяца раджаб". Тот иудей ответил: „Клянусь Аллахом, я одолжу ему только в том случае, если он оставит залог". Я передал это, и он ﷺ

сказал: „Поистине, я амин[492] на небе, амин на земле, если он одолжит мне, я непременно верну. Возьми же мой плащ и оставь его в качестве залога у него"».

Ибрахим ﵇, друг Аллаха, когда хотел есть, проходил милю или две в поисках человека, который бы поел вместе с ним. Его прозвали Гостеприимным. И из-за его чистосердечного намерения и до наших дней гости не перестают приходить на его могилу, и каждую ночь у него кушает группа людей, состоящая из трех, десяти или ста человек, и ответственный за это место говорит, что поток гостей никогда не прерывается.

Посланника Аллаха ﷺ спросили, что такое вера? И он ответил: «Угощение едой и распространение приветствия»[493]. Также он ﷺ сказал: «Из вещей, искупающих грехи и повышающих положение – угощение едой и ночная молитва, когда все люди спят». А когда его спросили о том, что такое благочестивый хадж, он ответил: «Угощение едой и приятные речи». Анас ﵁ сказал: «Не войдут ангелы в дом, в который не входят гости».

Вестей о достоинстве гостеприимства и угощения бесчисленное множество. И как хорошо было сказано:

Почему я должен не любить гостя или
Не хотеть ублажать его?
Ведь он ест свой надел
У меня и за это меня благодарит.

Мудрецами было сказано: «Любое благодеяние завершается приятным выражением лица, приятными речами и ласковой встречей». Еще кто-то сказал:

Я веселю своего гостя до того,
Как он спустится со своего животного.
И расцветет он у меня, хотя место бесплодно.
Гость расцветает не из-за богатства принимающего,
Но из-за благодушного приема.

---

[492] Амин – ('честный, надежный, верный'). Прозвище Пророка ﷺ.
[493] Схожий вариант текста передали аль-Бухари и Муслим.

И надо стараться приглашать благочестивых и богобоязненных людей, а не нечестивых. Пророк ﷺ в одном из своих благопожеланий говорил: «Пусть пищу твою едят благонравные».

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ешь только пищу благочестивого, и пусть твою пищу ест только благочестивый»[494].

Также лучше приглашать бедных, а не богатых.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Наихудшее угощение – это когда приглашают богатых, оставляя в стороне бедных»[495].

Нельзя лишать своего гостеприимства родных, ибо пренебрежение ими может привести к порыванию родственных связей и ухудшить отношения. Также нужно внимательно обходиться с друзьями и знакомыми, потому что, выделяя некоторых из них, можно обидеть остальных.

Целью приглашения в гости не должно становиться желание похвастаться своим достатком и покрасоваться, но следует иметь искреннее намерение сблизиться со своими братьями, последовать обычаю Посланника Аллаха ﷺ и вселить радость в сердца верующих.

Не надо звать таких людей, о которых известно, что им тяжело будет ответить на приглашение. Придя, такие люди будут тяготиться обществом присутствующих. Надо звать только тех людей, ответу которых зовущий будет рад.

Суфьйан сказал: «Кто приглашает человека в гости, внутренне не желая, чтобы тот ответил на приглашение, совершает одну ошибку. А если приглашенный отвечает, то две, потому что он приглашает того к еде, не желая этого, а если бы приглашенный знал об этом, то не стал бы кушать».

Угощение богобоязненного и благочестивого – помощь в поклонении, а угощение нечестивца – помощь в нечестии.

Один портной сказал Ибн аль-Мубараку: «Я шью одежду султанов, думаешь ли ты, что таким образом я становлюсь помощником несправедливых?» Он ответил: «Нет, помощники несправедливых – те, кто продают тебе нитки и иголки. А ты – сам из числа несправедливых».

[494] Хадис со схожим текстом передали Абу Дауд и ат-Тирмизи.
[495] Хадис передали два шейха, аль-Бухари (9/244) и Муслим (2/1054).

Что касается ответа на приглашение, то это подтвержденный Пророком ﷺ обычай, а некоторые даже сказали, что это является обязательным. Пророк ﷺ сказал: «Если меня пригласят на баранье плечо – я отвечу (приду), если мне подарят ножку [барана] – я приму»[496].

С ответом на приглашение связано пять правил приличия, они упомянуты в «Воскрешении наук о вере» и других книгах.

Глава 108. О разговорах на заупокойной молитве и у могилы

Знай, что понимающий человек извлечет из заупокойной молитвы пользу, ибо в ней – напоминание. А небрежные, присутствуя на ней, становятся еще более жестокосердными, потому что думают, что вечно будут наблюдать за поминальной молитвой других, и не считают, что когда-нибудь и их так же понесут, или считают так, но думают, что до этого еще далеко. Им и в голову не приходит, что те, с которыми прощаются, считали так же, но расчет их не оправдался – все оказалось близко. Раб, наблюдая за чужой поминальной молитвой, должен представлять себе, что скоро это произойдет и с ним: завтра или, возможно, послезавтра.

Абу Хурайра ؓ поведал, что Пророк ﷺ, видя поминальную молитву, говорил: «Идите, мы скоро последуем за вами».

И Макхул ад-Димашки[497], видя поминальную молитву, говорил: «Идите, мы тоже скоро последуем за вами. Какое красноречивое напоминание, но как быстро забвение! Первый уходит, а у последнего совсем нет разума».

А Усайд ибн Худайр[498] ؓ сказал: «Каждый раз, когда я вижу поминальную молитву, моя душа заговаривает со мной лишь о том, что сделано, и о том, где мы окажемся».

[496] Передал аль-Бухари (5/199).
[497] Усайд ибн Худайр –алим Шама, факих, аль-Иджли сказал о нем: «Табиин, заслуживший доверие», Абу Хатим сказал: «В Шаме не было более сведущего в фикхе, чем Макхул», ум – 112 г. х.
[498] Великий сподвижник из числа ансаров, упоминаемый в достоверных хадисах, как при его чтении суры аль-Бакара спускались ангелы. См.: Тафсир Ибн Касир.

Когда умер брат Малика ибн Динара, он, плача, вышел на той поминальной молитве и сказал: «Клянусь Аллахом, я не успокоюсь, пока не узнаю, что стало с тобой. Но я не узнаю этого, пока буду жив».

Аль-А'маш сказал: «Иногда мы присутствовали на поминальной молитве и не знали, кого провожаем, из-за всеобщей печали».

И Сабит аль-Бунани сказал: «Мы бывали на поминальных молитвах и не видели никого, кроме людей, на лицах которых застыла маска плача». Так они боялись смерти.

А сейчас, когда мы видим людей, пришедших на поминальную молитву, большинство их смеются, развлекаются, разговаривают лишь о наследстве умершего, о том, что он оставил своим наследникам. Его близкие и родственники думают лишь о том, как бы завладеть частью оставленного им. И ни один из них не думает о поминальной молитве, которую будут читать по нему самому, о своем состоянии в это время.

Единственная причина такой небрежности – ожесточение сердца из-за большого количества грехов и ошибок, так что мы даже забыли Всевышнего Аллаха, Последний день, беды, которые совсем скоро увидим воочию, и мы стали пренебрегать всем этим и развлекаться, занимаясь вещами, которые нас не касаются и нам не нужны.

Мы просим у Всевышнего Аллаха пробуждения от этого сна пренебрежения, ибо самое лучшее состояние присутствующих на поминальной молитве – это когда они оплакивают умершего. Но если бы они разумели, то оплакивали бы себя, а не его!

Ибрахим аз-Заййат посмотрел однажды на людей, испрашивающих милость для умершего, и сказал: «Если бы вы испрашивали милость для себя, то это было бы лучше для вас. Ведь он уже избавился от трех вещей: лика ангела смерти – его он уже увидел, горечи смерти – ее он уже вкусил, и страха перед кончиной – теперь он этого уже не боится».

Абу 'Амр ибн аль-'Ала сказал: «Однажды я сидел рядом с Джариром, который в это время диктовал своему писцу стихотворение. Тут появилась похоронная процессия, и он произнес:

Нас пугают поминальные молитвы, когда приближаются.
Но когда они уходят, мы снова забавляемся.

Так пасущееся стадо пугается волка,
А когда тот уходит, вновь спокойно начинает пастись.

Из правил поведения на поминальной молитве следующие: размышление, осознание происходящего, подготовка себя, движение со смиренным видом в передней части процессии[499], как рассказано об этих правилах и обычаях в соответствующем разделе фикха. Также надо думать об умершем только хорошее, даже если он был нечестивым, и думать плохо о себе, даже если внешность говорит о благочестии, потому что истинный конец никому не известен.

Однажды умер один из соседей 'Умара ибн Зарра[500]. Этот человек совершал много нехорошего, поэтому многие не захотели прийти на его поминальную молитву. Но 'Умар пришел на нее, совершил ее, а когда того человека уложили в могиле, он встал над ней и сказал: «Да смилостивится над тобой Аллах, о отец такого-то! Жизнь свою ты провел, будучи единобожником, и лицо твое потемнело от земных поклонов. А если кто-то скажет: „Грешен и совершал ошибки", то кто из нас не грешен и не совершал ошибок?!»

Рассказывают, что в одном из районов аль-Басры умер один человек, погрязший в нечестии. Его жена не нашла никого, кто бы захотел ей помочь проводить его в последний путь. Тогда она наняла носильщиков, которые отнесли его на место совершения молитвы, но никто не помолился за него. После они понесли его в пустыню, чтобы похоронить. Это было на горе, недалеко от которой проживал один из известных аскетов и отшельников. Она увидела, что тот стоит в ожидании их, а когда они приблизились, он направился к ним, чтобы совершить молитву. Весть о том, что этот отшельник пришел, чтобы совершить молитву за такого-то, быстро распространилась в той местности, тамошние люди вышли и вместе с отшельником совершили молитву. Люди удивились тому, что отшельник помолился за этого человека. Тогда он сказал: «Во сне мне было сказано: „Иди туда-то, там ты увидишь погребальные носилки, рядом с которыми будет лишь одна женщина, – помолись за это-

[499] Разрешено идти как спереди, так и с других сторон покойного. В хадисе сказано: «Всадник едет позади покойного, а пеший идет спереди, сзади, справа и слева от него поблизости». Хадис достоверный, передали Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Дауд и аль-Хаким со слов аль-Мугиры.

[500] 'Умар ибн Зарра – великий имам, аскет и усердный в поклонении. См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 6/385–389.

го человека, ибо ему все прощено"». Люди удивились еще больше. Тогда этот отшельник позвал вдову и спросил ее о том, каким был ее муж и как он жил? Она сказала: «Как всем известно, дни напролет он проводил в публичном доме, пьянствуя там». Он спросил: «Подумай, может быть, ты вспомнишь: делал ли он что-нибудь хорошее?» Он ответила: «Да, три вещи: если он трезвел ко времени утренней молитвы, он переодевался, брал омовение и совершал коллективную молитву, а потом возвращался в публичный дом, снова принимаясь за нечестивые дела. Вторая: в его доме всегда жил один сирота или двое. Он относился к ним лучше, чем к своим детям, и очень заботился о них. И третья: будучи пьяным, он просыпался среди ночи и, плача, говорил: „Господи! Какой из уголков Ада Ты хочешь заполнить этим ничтожеством?" – имея в виду себя». Отшельник ушел, рассеяв свои сомнения и вопросы по поводу этого человека.

Ад-Даххак сказал: «Один человек спросил: „О Посланник Аллаха! Кто самый аскетичный?" Тот ответил: «Кто не забывает о могиле и бедах, не обращает внимания на прикрасы и блеск земной жизни, предпочитает вечное тленному, не считает завтра своим днем и думает, что сам он уже в могиле"».

'Али ﷺ спросили: «Что с тобой? Почему ты стал часто бывать на кладбище?» Он ответил: «Его обитатели кажутся мне наилучшими соседями: они не разговаривают и напоминают о Последней жизни».

'Усман ибн 'Аффан, останавливаясь у могилы, плакал так, что борода его становилась мокрой. Его спросили: «Ты вспоминаешь Рай и Ад и не плачешь, но плачешь, становясь у могилы?» Он ответил: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Поистине, могила – первая ступень Последней жизни. Если обитатель ее спасается от ее бед, то дальше ему будет легче. А если не спасается, то дальше ему будет намного хуже"»[501].

Рассказывают, что 'Амр ибн аль-'Ас однажды, увидев кладбище, тут же спешился и совершил два раката. Ему сказали: «Ты никогда так раньше не делал». А он ответил: «Я вспомнил обитателей могилы: что встало между ними и Им, и захотел приблизиться к Аллаху при помощи этих двух ракаятов».

[501] Хадис хасан, передал ат-Тирмизи.

Муджахид сказал: «Первой заговорит с сыном Адама его яма и скажет: „Я обитель червей, обитель одиночества, обитель темноты. Это я приготовила для тебя, а что ты приготовил для меня?"»

Глава 109. Об устрашении мучением Геенны

В сборнике аль-Бухари сказано: «Чаще всего Пророк ﷺ использовал эту молитву: *„Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне"* (2:201)».

Абу Йа'ла передал, что однажды Пророк ﷺ читал проповедь и в ней сказал: «Не забывайте о двух Великих: Рае и Аде», потом заплакал так, что поток слез начал стекать по краям его бороды. Он добавил: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа: если бы вы знали то, что знаю я о Последней жизни, то стали бы ползать по земле и посыпать свою голову пылью»[502]

И ат-Табарани в книге «Аль-Аусат» передал: «Однажды Джибрил ﷺ явился к Пророку в необычное время. Посланник Аллаха ﷺ поднялся и спросил: „Джибрил! Почему я вижу, что ты изменился в лице?" Тот ответил: „Как только я явился к тебе, Аллах, Всемогущий Он и Великий, приказал раздувать Огонь".

Тогда Посланник Аллаха ﷺ попросил: „О Джибрил! Опиши мне Огонь!" Джибрил сказал: „Всевышний Аллах, Всеславен Он, приказал, и Геенну жгли в течение тысячи [лет] до тех пор, пока она не побелела. Потом Он приказал, и ее жгли в течение тысячи [лет] до тех пор, пока она не покраснела. Затем Он, Аллах, Всемогущий Он и Великий, отдал приказ, и ее жгли в течение тысячи лет до тех пор, пока она не почернела. В ней чернота и тьма, искры ее не светятся, и пламя не угасает.

Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком: если в Геенне образуется отверстие размером с игольное ушко, то все находящиеся на земле умрут от ее жара.

[502] Аль-Мунзири счел этот хадис приемлемым. См.: ат-Таргиб, 4/5319.

Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком: если один из хранителей Геенны предстанет перед обитателями этого мира, то все население земли умрет от уродства его лица и зловонного запаха.

Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком: если одно из звеньев цепи обитателей Ада, описанной Аллахом в Его Книге, положить на горы этого мира, то они затрясутся и выйдут из состояния покоя, а потом и вовсе уйдут на нижнюю землю".

Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Достаточно с меня, Джибрил! Иначе сердце мое заболит, и я умру!" Тут Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на Джибрила и увидел, что тот плачет. Он сказал: „Ты плачешь, Джибрил? И ты занимаешь у Аллаха то положение, которое занимаешь?" Тот ответил: „Как мне не плакать? Тем более я должен плакать, возможно, Аллаху известно, что когда-нибудь мое положение станет отличным от того, которое я занимаю сейчас. Я не знаю, может быть, я буду испытан так же, как был испытан сатана, ведь он был одним из ангелов. Я не знаю, возможно, я буду испытан так же, как были испытаны Харут и Марут".

Тогда и Посланник Аллаха ﷺ заплакал, заплакал и Джибрил. Так они плакали, пока к ним не обратились: „О Джибрил! О Мухаммад! Поистине, Всевышний Аллах защитил вас от непослушания Ему!" Тогда Джибрил поднялся, а Посланник Аллаха ﷺ вышел и увидел группу людей, которые смеялись и играли. Он сказал: „Вы смеетесь, хотя за вами Геенна? Если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали много. Вы не смогли бы наслаждаться едой и питьем и вышли бы в горы, с воем обращаясь к Аллаху, Всемогущий Он и Великий". Тогда к нему обратились: „Мухаммад! Не приводи Моих рабов в отчаяние, ведь Я отправил тебя благовестником, а не для того, чтобы затруднять!" И Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Идите по истинному пути и будьте готовы!"»

Ибн Маджа и аль-Хаким, который посчитал этот хадис достоверным, передали: «Поистине, этот ваш огонь – одна семидесятая часть Огня Геенны. И если бы не затушили его водой дважды, вы не смогли бы пользоваться им. И он просит Аллаха, Всемогущий Он и Великий, чтобы Он не возвращал его обратно».

И аль-Байхаки рассказал, что ʻУмар ﷺ прочел: *«Всякий раз, когда кожа их приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения»* (4:56) – и сказал: «Ка'б, поведай мне о толковании этого. Если

ты скажешь истину, я поверю тебе, а если солжешь, то я стану возражать». Тот ответил: «Кожа сына Адама сгорает и обновляется в течение часа, или шесть тысяч раз в день». И он сказал: «Ты прав».

И аль-Байхаки рассказал, что аль-Хасан аль-Басри сказал об этом аяте: «Огонь пожирает их семьдесят тысяч раз в день. Как только он съедает их, им приказывают: „Вернитесь", и они вновь становятся такими, какими были».

И у Муслима сказано: «Приведут одного из обитателей Ада, который на земле жил лучше всех, опустят на мгновение в Огонь и спросят: „О сын Адама! Видел ли ты когда-нибудь что-то хорошее? Жил ли ты когда-нибудь во благе?" И он ответит: „Нет, Господи, клянусь Аллахом!" Потом приведут одного из обитателей Рая, который на земле жил хуже всех, и на мгновение опустят в Рай, а потом спросят: „О сын Адама! Видел ли ты когда-нибудь что-то плохое? Испытывал ли ты когда-нибудь трудности?" И он ответит: „Нет, Господи, клянусь Аллахом: я никогда не видел ничего плохого и не испытывал нужды!"»

И Ибн Маджа поведал: «На обитателей Ада нашлют плач, и они станут плакать, пока не иссякнут у них слезы. Потом они станут плакать кровью, так что на лице у них образуются каналы, по которым смогут ходить корабли».

И Абу Йа'ла сказал: «Люди! Плачьте! А если не можете плакать, то делайте вид, что плачете! И, поистине, обитатели Ада будут плакать так, что слезы потекут по их щекам подобно ручьям, пока не закончатся слезы. Тогда потечет кровь, и покроются их глаза язвами».

Глава 110. О Весах и Мосте

Абу Дауд передал от аль-Хасана: однажды ʻАиша заплакала, и Посланник Аллаха ﷺ спросил: «Почему ты плачешь?» Она ответила: «Я вспомнила Огонь и заплакала. Вспомните ли вы своих родных в День воскрешения?» Он ﷺ сказал: «В трех местах никто ни о ком не вспомнит: у Весов, пока не станет известно, тяжелы они или лег-

ки; при раздаче скрижалей, пока не узнает человек, получит он ее справа или слева, и на Мосту, установленном над пропастью Ада, пока не узнает человек, пройдет он через него или нет».

Анас ﷺ сказал: «Я попросил Посланника Аллаха ﷺ, чтобы тот заступился за меня в День воскрешения. Он ответил: „Я сделаю это, если на то будет воля Всевышнего Аллаха". Я спросил: „А где мне искать тебя?" Он ответил: „Сначала ищи меня у Моста". Я спросил: „А если я не встречу тебя у Моста?" Он ответил: „Тогда ищи меня у Весов". Я спросил: „А если я не найду тебя и у Весов?" Он ответил: „Тогда ищи меня у Водоема, и, поистине, я не ошибаюсь насчет трех этих мест"». Это передано у ат-Тирмизи.

Аль-Хаким поведал: «Установят в День воскрешения Весы, такие, которые выдержат, даже если взвесить на них небеса и землю. Ангелы спросят: „Господь наш! Для кого они будут взвешивать?" Всевышний Аллах скажет: „Для кого пожелаю из Моих созданий". Ангелы произнесут: „Слава Тебе! Не поклонялись мы Тебе достойным Тебя образом!" Потом установят Мост, острый, как бритва. Ангелы спросят: „Кто сможет пройти по нему?" Он ответит: „Кто-то по Моему желанию из Моих созданий". Ангелы скажут: „Слава Тебе! Не поклонялись мы Тебе достойным Тебя образом!"»

Ибн Мас'уд ﷺ передал: «Установят Мост над самой Геенной, он будет как острие наточенного меча, скользкое место испытания. На нем будут крюки из Огня, если схватят они человека, тот, пораженный, упадет вниз. Кто-то пересечет его подобно молнии – этот, несомненно, спасется. Другой пронесется как ветер – этот тоже спасется. Потом – со скоростью скачущего коня, потом – со скоростью бегущего человека, затем – как быстро идущий человек, после – как человек, идущий шагом. Последним будет человек, которого Огонь уже обжег и поразил, а потом Аллах введет его в Рай по Своей Милости и Щедрости. Ему скажут: „Проси чего хочешь!" Он ответит: „Господь мой! Ты смеешься надо мной, будучи Всемогущим Господом?" Ему снова скажут: „Проси чего хочешь!" Потом Он скажет: „Тебе – то, что ты пожелаешь, и еще столько же"».

Муслим поведал от Умм Мубашшир аль-Ансари ﷺ, что она слышала, как Посланник Аллаха ﷺ говорил у Хафсы, да будет доволен ею Аллах: «Не войдет в Ад, если на то будет воля Аллаха, ни один из тех, кто принес клятву под тем деревом». Она возразила: «Нет,

о Посланник Аллаха!» Он прервал ее, тогда Хафса, да будет довolен ею Аллах, произнесла: «*Каждый из вас войдет туда* (в Ад)» (19:71). А Пророк ﷺ ответил: «Но Всевышний Аллах сказал: „*Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях*"» (19:72).

Ахмад поведал: «Ученые разошлись во мнении относительно вхождения в Ад: некоторые сказали, что верующий туда не войдет. А другие посчитали, что все войдут туда, а потом Аллах спасет богобоязненных. Один человек спросил Джабира ибн 'Абдуллаха об этом, и он ответил: „Все вы войдете туда", потом указал пальцами на свои уши и добавил: „Путь оглохнут они, если я не слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: „Не будет ни благочестивого, ни нечестивца, который спасется от Огня. Но для верующих он будет прохладным и безвредным, каким был он для Ибрахима, так что Огонь даже ревет от их прохлады. „*Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях*" (19:72)"».

И аль-Хаким поведал: «Люди войдут в Огонь, а потом будут спасены оттуда в соответствии со своими делами: первый из них – как молния, потом – как ветер, потом – со скоростью лошадиного галопа, потом – со скоростью верблюдицы под человеком, потом – со скоростью бегущего человека, а потом – со скоростью идущего человека».

Глава 111. О смерти Пророка ﷺ

Ибн Мас'уд ﷺ сказал: «Мы пришли к Посланнику Аллаха ﷺ в дом нашей матери 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, когда расставание было уже близко. Он посмотрел на нас, и глаза его ﷺ наполнились слезами. Потом он сказал: „Добро пожаловать! И да приветствует вас Аллах, и пусть Он защитит вас и поможет одержать победу. Я завещаю вам бояться Аллаха и прошу Аллаха, чтобы Он позаботился о вас. Поистине, я увещеватель и разъясняющий. Не стремитесь обмануть Аллаха в Его землях и в Его рабах, и, поистине, конец близок. Все мы возвратимся к Аллаху и к Лотосу край-

него предела, к Саду пристанища, к полной Чаше. Передавайте себе и тем, кто примет вашу религию после меня, пожелания мира и милости Аллаха“».

Поведали, что он ﷺ сказал, умирая, Джибрилу: «Кто же будет с моей общиной после того, как уйду я?» И Всевышний Аллах повелел Джибрилу передать следующее: «Обрадуй Моего возлюбленного и скажи, что Я не оставлю его общину. Обрадуй его тем, что он будет первым покинувшим землю, когда люди будут воскрешены, и будет их господином, когда они будут собраны, и ни одна из общин не войдет в Рай, пока не войдет в него его община». Он сказал: «Теперь я спокоен».

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха ﷺ приказал нам омыть себя семью бурдюками воды из семи колодцев. Мы сделали это, и ему стало легче. Он вышел к людям и совершил с ними молитву, прося у Аллаха прощения за население Ухуда и моля о них. Потом он завещал хорошо обращаться с ансарами и сказал: „О мухаджиры! Вас становится все больше, а ансаров не станет больше, чем сегодня. Я доверяю им, так относитесь же хорошо к тем из них, кто творит благодеяния, и прощайте сотворивших зло“. Потом добавил: „Одному рабу был предоставлен выбор между мирской жизнью и тем, что есть у Аллаха, и он выбрал то, что у Аллаха“.

Тут Абу Бакр заплакал, думая, что он говорит о себе. Тогда Пророк ﷺ сказал: „Тише, Абу Бакр! Закройте все эти двери, ведущие на улицу, кроме двери Абу Бакра, ибо я не знаю человека, который был бы лучшим другом, чем Абу Бакр“».

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Его душу забрали в моем доме, в мой день, когда голова его покоилась у меня на груди. Перед смертью Аллах смешал мою слюну с его слюной. Ко мне пришел мой брат, ‘Абд ар-Рахман, а в руках у него был мисвак. Пророк стал смотреть на него, и я поняла, что ему хочется этого. Я спросила: „Дать тебе?“ Он кивнул головой, выражая свое согласие. Я дала его ему, и он взял его в рот. Ему стало трудно, и я спросила: „Размягчить его для тебя?“ Он снова кивнул головой, говоря „Да“. Я сделала это. Рядом с ним был сосуд с водой, и он опустил туда руки, говоря: „Нет божества, кроме Аллаха, поистине, у смерти есть предвестники!“ Потом воздел руки к небу, повторяя: „О Аллах! О Аллах!“ И я сказала: „Значит, клянусь Аллахом, он не выберет нас“».

Са’ид ибн ‘Абдуллах поведал от своего отца: «Когда ансары увидели, что Посланнику Аллаха ﷺ становится хуже, они окружили эту мечеть. Аль-‘Аббас ؓ вошел к Пророку ﷺ и сказал ему об их местонахождении и их опасениях. Потом к нему вошел аль-Фадл и сказал ему то же самое. Потом к нему вошел ‘Али ؓ и сказал ему то же самое. Он протянул руку и спросил: „А? Что вы говорите?“ Они ответили: „Мы боимся, что ты умрешь“. Их женщины стали кричать из-за того, что их мужчины собрались у Пророка ﷺ, тогда он вышел, опираясь на ‘Али и аль-Фадла, а аль-‘Аббас шел впереди. Посланник Аллаха ﷺ двигался с завязанной головой, будучи не в состоянии передвигать ноги, пока не сел на нижнюю ступень минбара. Люди подбежали к нему, а он возблагодарил Аллаха и восхвалил Его, а затем сказал: „О люди! До меня дошло, что вы боитесь, что я умру. Как будто вы отрицаете смерть. Разве не было объявлено вам о моей смерти и разве не было объявлено вам о вашей смерти? Разве кто-то из пророков, отправленных до меня, был обессмерчен среди людей, к которым его направили, чтобы я был обессмерчен среди вас? Поистине, я присоединяюсь к своему Господу, и, поистине, вы присоединитесь к своему Господу. Я завещаю вам хорошо обходиться с первыми мухаджирами и завещаю то же самое среди самих мухаджиров, ибо Аллах, Всемогущий Он и Великий, сказал: *"Клянусь предвечерним временем! Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали..."* (103:1–3), и все происходит по воле Аллаха. И если что-то происходит медленно, то не стремитесь ускорить это, ибо Аллах, Всемогущий Он и Великий, никогда не спешит из-за чьей-то спешки. Аллах возьмет верх над тем, кто попытается взять верх над Ним, и обманет того, кто попытается обмануть Его. *"Может быть отступившись от веры, вы станете сеять смуту на Земле, вы, родственные узы разрывающие?"* (47:22).

Я завещаю вам хорошо обходиться с ансарами, ибо они еще раньше вас приготовили селение и уверовали. Делайте им добро, разве они не разделили с вами плоды? Разве они не расширили для вас свои жилища? Разве они не отдавали вам предпочтение перед собой, хотя сами нуждались? Если кого-то из вас изберут, чтобы рассудить двух людей, пусть примет от того, кто творит благое и простит сотворившего зло. Не пытайтесь возвыситься над ними. Я опережаю вас, а вы последуете за мной. Но наша с вами встреча – у Водоема.

Мой Водоем будет шире, чем расстояние между Бусрой, Дамаском и Сан'ой в Йемене. В него будет стекать аль-Каусар, вода которого белее молока, мягче масла, камнями в ней будут жемчужины, а русло будет из мускуса. Кто лишится этого, на следующий день лишится всего блага. Желающий достичь его вместе со мной завтра пусть оберегает свои язык и руки от ненужного". Аль-'Аббас сказал: „О Пророк Аллаха! Дай нам завещание о племени Курайш!" Он ответил: „Я завещаю вам о племени Курайш. Ведь люди следуют за племенем Курайш: благочестивые из них за благочестивыми из тех, и нечестивцы из них – за нечестивцами из тех. И попросите курайшитов хорошо обходиться с людьми. О люди! Поистине, грехи вносят изменения в милости и меняют удел, и если люди хорошо относятся к вам – относитесь к ним хорошо, а если люди плохо к вам относятся – не подчиняйтесь им. Всевышний Аллах сказал: *"Так Мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают"* (6:129)"».

Ибн Мас'уд ﷺ поведал, что Пророк ﷺ сказал Абу Бакру ﷺ: «Спрашивай, о Абу Бакр!» Тот сказал: «О Посланник Аллаха! Час пробил?» Он ответил: «Да, час пробил, и он близок». Абу Бакр сказал: «Наслаждайся, о Пророк Аллаха, тем, что Аллах приготовил для тебя! Если бы я знал о нашем исходе!» Пророк ответил: «К Аллаху возвратитесь, и к Лотосу крайнего исхода, потом к Саду пристанища, к самым высоким райским садам, Полной Чаше, к Высочайшему Спутнику, к участи и жизни наиболее благостной».

Абу Бакр спросил: «О Пророк Аллаха! Кто будет омывать тебя?» Он ответил: «Мужчины из числа моих родственников – в соответствии со степенью родства». Тот спросил: «Во что нам завернуть тебя?» Он ответил: «В эту мою одежду, йеменское одеяние и белую одежду из Египта». Абу Бакр спросил: «Как мы должны будем молиться за тебя?» Потом он заплакал, и мы тоже заплакали. Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Потише, да простит вас Аллах и да воздаст вам благом за вашего Пророка! После того как омоете и завернете меня, положите меня на эту мою постель в этом моем доме, на краю моей могилы. Потом оставьте меня на час, ибо первым будет благословлять меня Аллах, Всемогущий Он и Великий. *„Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас"* (33:43). Потом Он позволит ангелам благословлять меня и молиться за меня. Первым из созданий Аллаха ко мне войдет и помолится за меня Джибрил ﷺ, потом

Микаил ﷺ, потом Исрафил ﷺ, затем – ангел смерти с многочисленным войском, а после этого – все остальные ангелы. Потом вы входите ко мне группами и группами молитесь за меня и приветствуйте. Не причиняйте мне страдания восхвалением, плачем или жалобами. Пусть первым из вас начнет имам, потом – обитатели моего дома, начиная от самых близких, потом – женщины, а потом дети». Тот спросил: «Кто уложит тебя в могилу?» Он ответил: «Некоторые самые близкие мои родственники вместе с множеством ангелов, которых вы не видите, но которые видят вас. Идите и будьте моими наместниками после меня».

И 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «В тот день, когда умер Посланник Аллаха ﷺ, люди увидели, что утром ему стало легче, и, радуясь, разошлись по своим домам и делам, оставив Посланника Аллаха ﷺ женщинам. В это время мы молились и радовались так, как не делали этого раньше, и тут Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Выйдите отсюда, ибо тут есть ангел, просящий разрешения войти". Вышли все, кто был в доме, кроме меня: его голова лежала у меня на коленях. Он сел, а я отодвинулась к стене дома. Он очень долго разговаривал с ангелом, потом позвал меня, снова положил голову мне на колени и сказал женщинам: „Войдите". Я сказала: „Это не похоже на Джибрила ﷺ". Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Ты права, 'Аиша, это ангел смерти пришел ко мне и сказал, что Аллах, Всемогущий Он и Великий, отправил его ко мне и приказал ему не входить без разрешения. Если я разрешу, он может войти, а если нет, то он должен вернуться. И спросил, что же я приказываю? Я ответил, чтобы он оставил меня, потому что ко мне должен прийти Джибрил – это его время"».

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Мы встретились с тем, на что не знали ответа и о чем никогда не слышали. Мы молчали, как оглушенные, и ни один человек в доме не произнес ни слова из уважения перед этим, и благоговение переполняло наши сердца». Она продолжила: «Джибрил пришел в свой час, поприветствовал, и я узнала его. Обитатели дома вышли. Он вошел и сказал: „Аллах, Всемогущий Он и Великий, приветствует тебя и спрашивает, как ты, хотя Он знает твое состояние лучше всех. Но Он желает оказать тебе таким образом большую честь и возвысить твое положение, показать, как Он ценит и почитает тебя, и чтобы такое [отношение] стало обычаем в твоей общине". Тот ответил: „Я болен". И он сказал:

„Радуйся, ибо Всевышний Аллах пожелал, чтобы ты получил приготовленное Им для тебя". Тот сказал: „Джибрил! Ангел смерти приходил ко мне" – и рассказал о произошедшем. Тогда Джибрил сказал: „О Мухаммад! Поистине, твой Господь соскучился по тебе, разве Он не говорил тебе о том, чего Он хочет для тебя? Нет, клянусь Аллахом, ни у кого ангел смерти не спрашивал разрешения, и никогда ни у кого он не попросит разрешения. Твой Господь оказывает тебе величайшую честь, и Он соскучился по тебе". Посланник Аллаха ﷺ сказал: „Тогда не уходи, пока он не придет" – и позвал женщин. Он подозвал Фатиму и попросил ее наклониться. Она сделала это, и он сказал ей что-то. Потом она подняла голову, глаза ее были полны слез, а сама она не могла говорить. Потом он сказал: „Наклони ко мне голову", она наклонилась, и он сказал ей что-то. Когда она подняла голову, то смеялась и не могла произнести ни слова. Мы удивились ее поведению, и потом, когда спросили ее об этом, она ответила: „Он сказал мне, что умрет сегодня, и я заплакала. Потом он сказал, что попросил Аллаха, чтобы Тот воссоединил меня с ним первой из всех обитателей нашего дома, и я засмеялась". Потом она приблизила к нему двух своих сыновей, и он понюхал их». Она продолжила: «Пришел ангел смерти и попросил разрешения, и Посланник Аллаха позволил тому войти. Ангел сказал: „Что ты прикажешь нам делать, о Мухаммад?" Тот ответил: „Возврати меня к моему Господу сейчас". Он сказал: „Да, сегодня. Твой Господь соскучился по тебе, и Он ни с кем не поступал так, как с тобой. Он не запрещал мне приходить к кому-либо без разрешения, кроме как к тебе. Но твой час впереди".

Пришел Джибрил и сказал: „Мир тебе, о Посланник Аллаха! Последний раз я спускаюсь на землю: завершилось Откровение. Мне нужен был лишь ты, и я спускался на землю лишь затем, чтобы явиться к тебе, а потом остаться на своем месте". Нет, клянусь Тем, кто отправил Мухаммада с истиной: нет в доме никого, кто бы мог что-то сказать в ответ на это, и ни за кем не отправляли из-за величия слов, услышанных от него, из-за нашего волнения и страха. Я подошла к Пророку, чтобы положить его голову себе на грудь, и обняла его за плечи. Он начал терять сознание, а лоб начал потеть так, как я не видела ни у одного человека. Я стала вытирать этот пот, и запах его был приятнее, чем любой другой запах. Когда он приходил в сознание, я сказала: „Да станут мои отец и мать выкупом за тебя, и я сама,

и моя родня! Как же потеет твой лоб!" Он ответил: „'Аиша! Поистине, душа верующего выходит с потом, а душа неверующего выходит из уголков его рта, как душа осла".

Тогда мы опомнились и послали к нашим родным, и первым, кто пришел, но не застал Пророка в живых, был мой брат, которого отправил ко мне мой отец. Посланник Аллаха умер прежде, чем кто-то пришел, Аллах оградил его от людей, потому что направил за ним Джибрила и Микаила. Теряя сознание, он говорил: „Аллах! Аллах!" А когда мог говорить, то повторял: „Молитва, молитва! Вы будете вместе, пока будете молиться все вместе! Молитва, молитва!" Так он продолжал давать наставление о молитве до тех пор, пока не умер, непрестанно повторяя: „Молитва, молитва!"»

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха ﷺ умер между временем, когда солнце поднялось на высоту копья, и полуднем, в понедельник.

И 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда умер Посланник Аллаха ﷺ, люди ворвались в дом, стало очень шумно, и Посланника Аллаха ﷺ ангелы прикрыли моим платьем. Люди разделились: кто-то не поверил в его смерть, кто-то лишился дара речи и смог заговорить лишь позднее, другие стали говорить бессвязные речи, но некоторые сохранили разум, а кто-то просто сел и лишился возможности что-либо делать. 'Умар ибн аль-Хаттаб был из тех, кто не поверил в его смерть, 'Али – из тех, кто сел и не смог ничего сделать, 'Усман лишился дара речи, и никто из мусульман не был как Абу Бакр и аль-'Аббас, ибо Аллах, Всемогущий Он и Великий, укрепил их Своим содействием и сохранил здравый смысл. Люди слушали только слова Абу Бакра, пока не пришел аль-'Аббас и не сказал: „Клянусь Аллахом, кроме Которого нет божества: поистине, Посланник Аллаха ﷺ вкусил смерть, и он сказал, еще находясь среди вас: „*Воистину, ты смертен. И они смертны. А потом, в День воскрешения, вы будете препираться у своего Господа*" (39:30–31)».

Весть дошла до Абу Бакра, когда он был в племени аль-Харис ибн аль-Хазрадж. Он пришел и вошел к Посланнику Аллаха ﷺ, посмотрел на него, потом нагнулся и поцеловал его. Затем сказал: «Пусть мои отец и мать станут выкупом за тебя, о Посланник Аллаха! Аллах не позволил бы вкусить тебе смерть два раза. Умер Посланник Аллаха ﷺ». Потом вышел к людям и произнес: «О люди! Те из вас, кто по-

клонялся Мухаммаду, пусть знают, что он умер. А кто поклонялся Аллаху, пусть знают, что Аллах Живой и не умрет. Всевышний Аллах сказал: *«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были Посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?»* (3:144)» А люди как будто не слышали этот аят прежде».

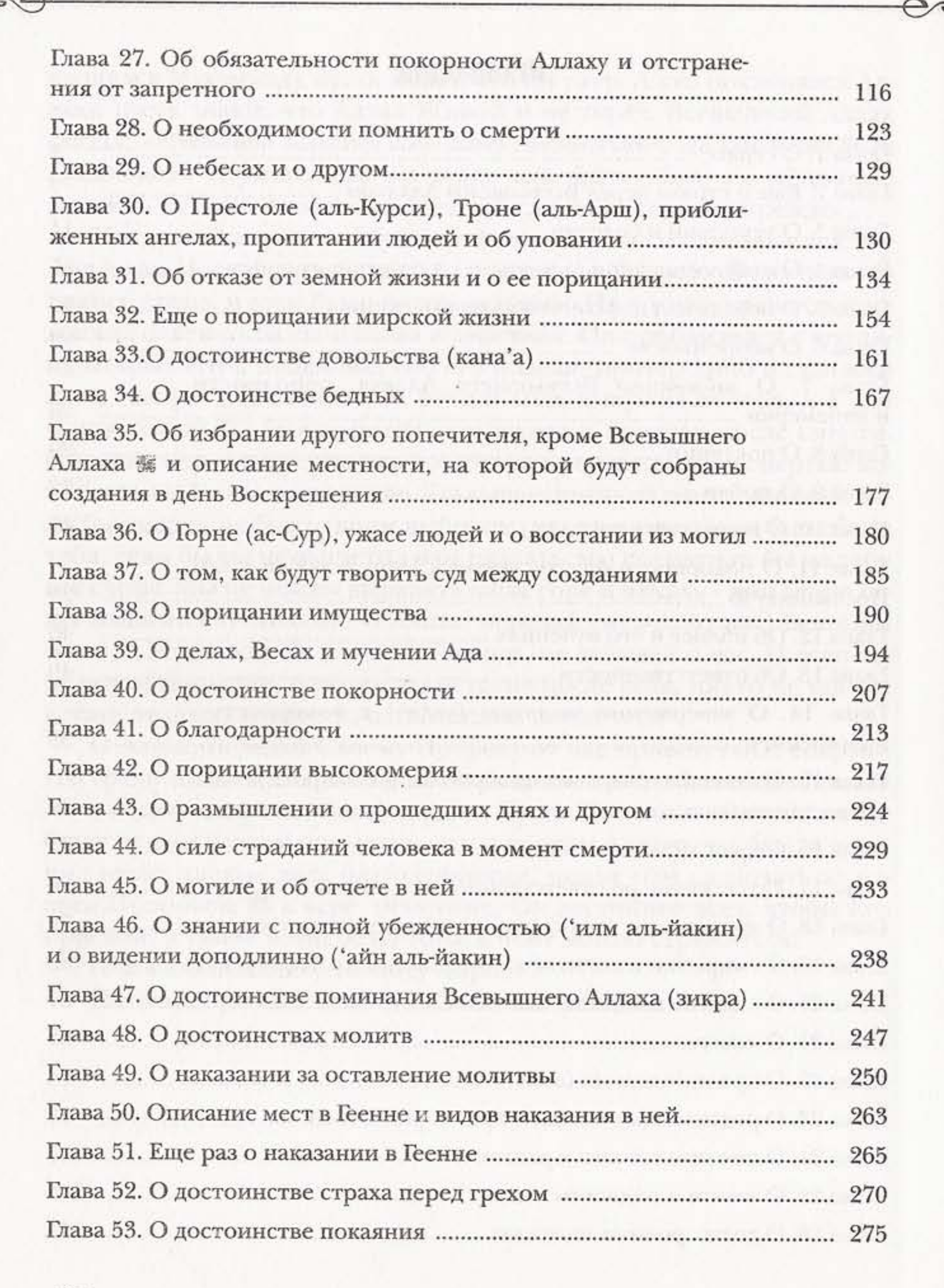
И в другой версии: «Абу Бакр ﷺ, когда узнал о случившемся, вошел в дом Посланника Аллаха, благословляя Пророка ﷺ, из глаз его лились слезы, и горе было очень сильным. Но в то же время он продолжал отвечать за свои слова и действия. Он приблизился к его лицу, открыл его и поцеловал лоб его и щеки, протер лицо и стал плакать, говоря: „Да станут мои отец и мать выкупом за тебя, и я сам и моя семья! Ты был приятен при жизни и приятен после смерти. С твоей смертью прервалось то, что не прерывалось со смертью кого бы то ни было из пророков. Ты выше описания и оплакивания. Если бы смерть не была твоим выбором, мы от горя отдали бы себя за тебя, если бы ты не запретил нам плакать, мы потратили бы на тебя все слезы. Мы не можем выразить наше горе и печаль – они вечно будут нашими спутниками. О Аллах, передай ему это от нас! Вспомни о нас, о Мухаммад ﷺ, у своего Господа, не забывай о нас. И если бы не умиротворение, которое ты оставил после себя, никто не мог бы встать от подавленности, оставленной после тебя“».

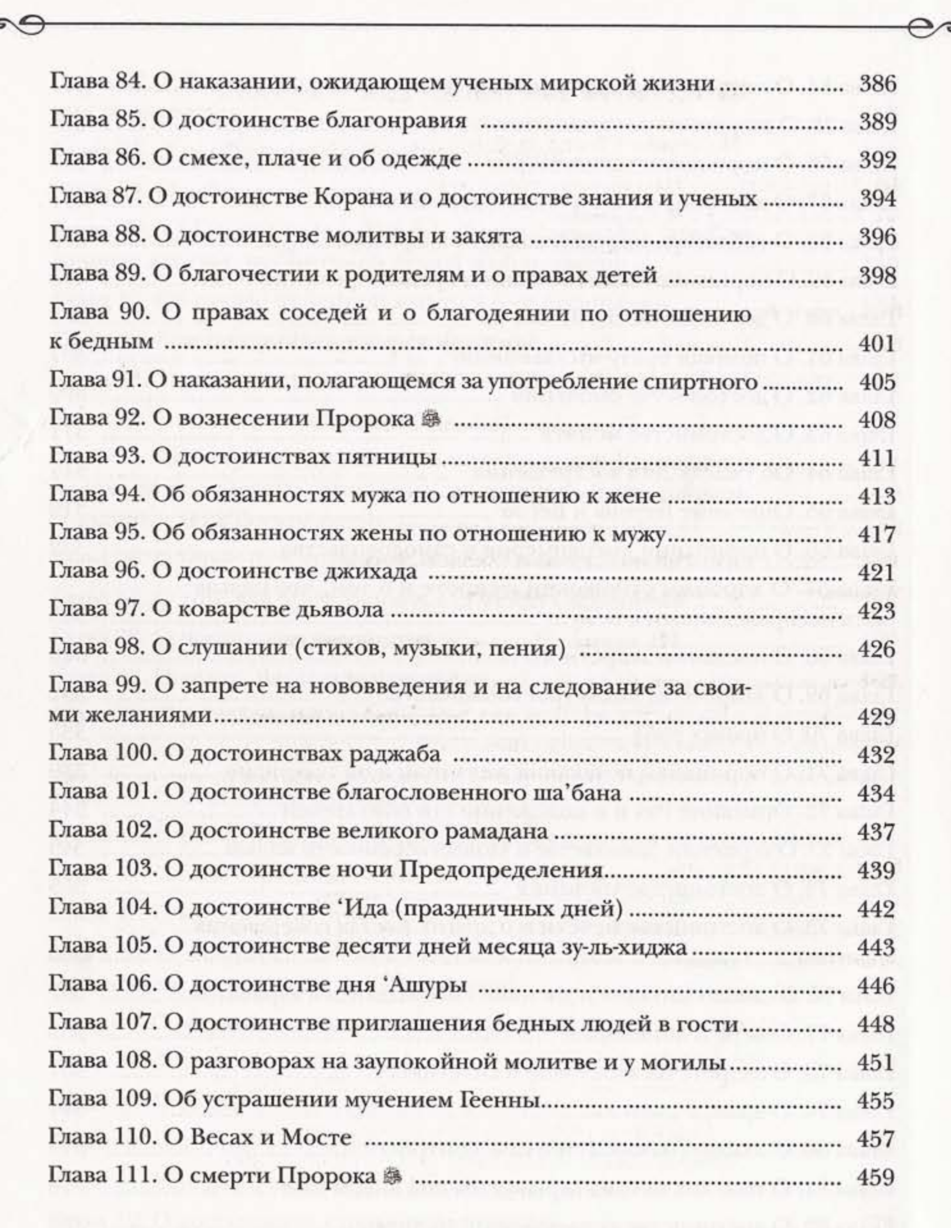
О Аллах, передай Своему Пророку от нас приветствия, сохрани его среди нас, и пусть это будет последним, на что Аллах дал нам силы и к чему направил наши сердца. Пусть Посланник Аллаха всегда будет нашим благим примером, и мы просим Аллаха, чтобы Он заменил наши плохие дела благодеяниями, помог нам следовать за нашим Пророком ﷺ в вере, поистине, Он достойнее всех, чтобы Его просили, и самое великое из того, к чему можно стремиться.

И вся хвала Аллаху, Господу миров!

На этом, при содействии Аллаха, завершается книга.

Оглавление





Издательский дом «Ансар» выпустил в свет

Из серии «Золотой фонд Исламской мысли»

Абу Хамид аль-Газали. **Наставление правителям**
Абу Хамид аль-Газали. **Весы деяний**
Абу Хамид аль-Газали. **Исследование сокровенных тайн сердца**
Абу Хамид аль-Газали. **Крушение позиций философов**
Ибн Сирин. **Большой тафсир снов**
Наджм ад-Дин Дайя ар-Рази. **Лестница в Небо. Наука для влюбленных**
'Абд аль-Кадир аль-Джилани. **Раскрытие Сокрытого**

Из серии «Истина Ислама»

Абдуль-Кадыр Иса. **Истина суфизма**
Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути. **Путь размечен**
Юсуф Хаттар Мухаммад. **Энциклопедия суфизма**
Ахмад Махмуд Унлю. **Рабита – духовная связь в Исламе**
Мухаммад Саид Рамадан аль-Буты. **Салафия**

Из серии «Исам и современность»

Любовь и секс в Исламе. Сост.: А.-Р. Мухаметов, О.-Л. Бут
Абу-ль-Хасан Али Надви. **Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама**
Многоженство. Советы и рекомендации. Сост.: А.-Г. Бабич
А.-В.Полосин, А. Али-заде. **Ислам не такой... А какой? 40 ответов критикам Ислама**

Вне серий

Евангелие от Варнавы
Айдын Али-заде. **Исламский энциклопедический словарь**
Усман Хачинсон. **Про Ахмада, Фатиму, Саида... и про всю их дружную семью**
Яхья Эмерик. **Изабелла**

Издательский дом «Ансар» заинтересован в сотрудничестве
с книготорговыми организациями по всей территории СНГ.
Производим отправку продукции в любой регион.
Наш адрес: 119034 г. Москва, ул. Остоженка, 49
Телефон (факс): +7 (499) 245-46-13, +7 (499) 255-80-50
E-mail: ansarbooks@islam.ru

Наш партнер по информационному обеспечению –
Независимый Исламский Информационный Канал «Ислам.Ру» (www.islam.ru).

Религиозное издание

Абу Хамид аль-Газали

ИССЛЕДОВАНИЕ СОКРОВЕННЫХ ТАЙН СЕРДЦА

Типографика, верстка, дизайн переплёта:
Р. Галимова

Литературный редактор, корректор:
Т. Бугакова

Подписано в печать 23.06.08. Формат 60х90/16.
Усл. печ. л. 29,5. Тираж 3000 экз. Заказ Т-1274.

ООО «Издательский дом «Ансар»
119034, Москва, ул. Остоженка, 49
e-mail: ansarbooks@islam.ru
Отдел оптовой реализации: (499) 245-4613
Заказать книги Издательского дома «Ансар» можно
через Интернет в магазине «Восточный базар»:
www.islam.ru/shop

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru